

# ہندو مت

کی

## معلومات

رقم کردہ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی

جس میں رسالہ



# فلسفہ مل ہندو

از نواب سراہن جنگ بہادر بھی شامل ہے

ستمبر ۱۹۲۷ء میں دوسری بار

منصور حیدر راجہ

حلقہ مشائخ بکد پودہلی نے شائع کیا

مطبوعہ دلی پرنٹنگ وکس دہلی

MA LIBRARY, AMU



U41339

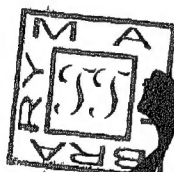
# ہندو مت

کی

## معلومات

رقم کردہ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی

جس میں سالہ «»



# فلسفہ ملل ہندو

از نواب سر امین جنگ بہادر بھی شامل ہے

ستمبر ۱۹۲۷ء میں دوسری بار 69-68

حلقہ مشائخ بکد پودہلی نے شائع کیا

مطبوعہ دلی پرنٹنگ وکس دہلی

MALIBRARY, AMU.



U41339

ہندو تائیلخ کی کتاب

# کرشن بیٹی

یہ ایک سوانحیہ مصنف کی کتاب ہے، اور دودھ چھی ہے، اس کا ترجمہ انگریزی گجراتی اور ہندو زبانوں میں ہو چکا ہے، اس میں ہندوؤں کے مشہور اوتار سری کرشن جی کی سوانحی ہے کیسی ملنے نے آج تک سری کرشن جی کے حالات اس تفصیل اور صفائی سے نہیں لکھے تھے ابھی وہ ہے کہ مکتا بھگت مقبول ہوئی۔ اس میں کسی قصا پر بھی اس مضمین کی نہرست حسب ذیل ہے۔

دیباچہ از ہمارے سر کرشن پرشاد دہا دیشی خاری سابق وزیر اعظم حیدر آباد کنہا، دوسرا دیباچہ از مولانا عبدالمجید صاحب بی۔ اے مصنف فلسفہ جذبات وغیرہ تیسرا دیباچہ از مصنف اپہ بیٹی بستم کی تاریکی۔ راج کرشن کا حال۔ دوسری بیٹی بچائی کا سہرا یعنی سر کرشن کی ولادت کا حال۔ تیسری بیٹی۔ دن کی شروعات یعنی بچپن کا حال و گل سے ہندو بن جانا۔ راس بیلہ۔ رادھ جی بھگت بانی کی حقیقت چوتھی بیٹی۔ اجالے کی اٹھان یعنی لوہکین کے قتل کا بیان بھگت پر ہوناک بدیش۔ کرشن جی کی پہلی شادی اور چھٹی چھوٹی اور انیس سالہ کودوں اور پانچال کی حقیقت۔ لاکھانڈ پب۔ وریدی کی شادی وریدی کے پانچ خاندان اندر پرستہ کا آباد ہونا۔ ارجن کی دوسری شادی سری کرشن کی پوجا۔ جوالندہ کی ہلاکت راج سوگ باپنوی بیٹی دشی کا بھونچال۔ ہما بھارت کی دہائی جو سکے جا ہند بانی سر ملنے پائنتی کے فریادی۔ گیتا لکچر۔ دون چاہیہ کی سپہمداری۔ کرن کا میدان۔ دیو دھن کا خاتمہ۔ یہ ہشت کرشن کی تخت نشینی۔ ابھی ہند کے مردہ بچے کا زندہ ہونا۔ سری کرشن کی وفات اوتار کی بحث۔ مسلمانوں میں سری کرشن کا اوتار سری کرشن کو ہندو اوتار کیسے مانا۔ از جناب لاکھنؤ حسین حسا ایم۔ اے پرنسپل کانج لاہور آدم می حضرت علی۔ مصنف کی علمی تصویریں سری کرشن کی تصویر طرہ دادی کی تصویر سری کرشن ارجن کرپیش دیش اس کی تصویر سر کرشن لکھنؤ کواردہ اس کی تصویر حقیقت

یہ رسالہ ہندو مذہب کی معارف کے تمام سے میں نے کئی عینے ہوئے مرتب کر لیا تھا۔ مگر اسکی اشاعت جولائی ۱۹۲۳ء میں ہوئی ہے۔ میں نے اس رسالہ کی تالیف میں اپنے لائق و فاضل دوست جناب پنڈت امر ناتھ صاحب ساآجر رئیس دہلی کی کتاب شرح و ششوپران سے بھی مدد لی ہے۔ پنڈت صاحب نے یہ کتاب بہت قابلیت سے نہایت عمدہ لکھی ہے اور اسرار تصوف کو خوب بیان کیا ہے اور اعلیٰ درجہ کے کاغذ پر چھپوایا ہے اور قیمت محض آٹھ آنے گویا مفت ہے۔

دوسری کتاب مخزن مذاہب مصنفہ جناب اوجا کرمل صاحب ڈیپٹی کلکٹر جمکوبلی جہیں ہندو مذہب تمام مذاہب کا مفصل بیان ہے۔ یہ کتاب فخر المطابع میرٹھ کی مطبعہ ہے میں نے اپنے رسالہ میں اس کتاب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اور کچھ اپنی ذاتی معلومات کا حصہ ہے جو ہندو احباب سے وقتاً فوقتاً حاصل ہوئی تھی۔

میں نے یہ کتاب جھگڑہ، مناظرہ اور ایک دوسرے پر طعن کرنے کیلئے نہیں لکھی بلکہ اس واسطے لکھی ہے کہ مسلمان قوم ہندو مذہب کے فلسفہ کو جانے اور سمجھے۔ اور تا واقعہ سے جو دیگر گمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اس کے دل سے دور ہوں۔

میں مسلمان ہوں ممکن ہے کہ مجھ سے اس کتاب میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں یا بعض الفاظ سنسکرت نہ جاننے کے سبب درست ادا نہ ہوئے ہوں۔ اسلیے میں اپنی مجبوری ظاہر کر کے معذرت کرتا ہوں۔

آخر میں اپنے دوست جناب رائے بہا اور لالہ پارسداس صاحب گوہرنڈہ خیر و محبت سرٹ دہلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن کی مہربانی اور علم دوستی سے مجھے اس کتاب کے تیار کرنے میں آسانی ہوئی۔

دہلی ۱۲ جون ۱۹۲۳ء راقم حسن نظامی درگاہ حضرت محبوب آلہ

## ہندو مذہب کے خاص الفاظ

گوئید۔ لشن۔ بھگوان۔ ان سب الفاظ کا اشارہ ذات بحت ذات اتئی کی طرف ہوتا ہے۔

مہا ویو۔ دیوتاؤں میں سب سے بزرگ جس کے

سمائے زمین و آسمان اور ہر

عالم منہو قائم ہیں۔ انکی سواری پیل

ہے۔ انکے منڈیس ہندی (عضو خصل)

اور ایک پیل کی صورت ہوتی ہے۔

پارتی۔ مہادیو جی کی بیوی کا نام ہے۔

جنارون۔ خدا کا ایک نام۔ سری کرشن کے

نام کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔

رجوگن۔ صفت آفرینش۔ برہما جی عالم فضا

ستوگن۔ صفت قیام۔ بقا۔ لشن جی

آسمان۔ باعث۔ ہست

مہوگن۔ صفت فنا۔ شیدو جی۔ زمین

رام چندر جی اور وہ کے بڑے راجہ جو بچہ

سال کے لیے مارک دنیا ہو گئے تھے

اور جن کی بیوی سینا جی کو نکاح کا نہیں

اوم۔ اسم ذات۔ باعث اور بنیا و منبع

ظہور تمام موجودات۔ ازل وابد کا محیط

برہم۔ اسم ذات۔ یعنی اللہ الیکو برہم و برہموتی

دید میں ہے یعنی ایک ہی اللہ ہے

دوسرا نہیں ہے۔

وہرم۔ مذہب۔ دین۔ ایمان عقیدہ

ہست۔ مذہبی فرقہ۔ خاص عقائد کا گروہ

رائے۔ عقیدہ۔ طبیعت

وویا۔ علم۔ علم دین۔ معلومات ظاہری

ایشور بھگتی۔ خدا کی محبت۔ خدا کی اطاعت

عشق اتئی۔ رضا۔ اتئی۔

برہما جی۔ صفت خلق۔ ذریعہ پیدائش عالم

خالق۔ اسلامی لفظ کن کے ہم معنی

طاقت ایجاد و صفت رجوگن

پرہم اتما۔ ذات بحت۔ ذات مطلق۔

لفظی معنی روح کل۔

لشن جی۔ صفت باقیہ۔ باعث بقا عالم

ستوگن کا مقام۔ حواس دل اور

انکی اس سے لڑائی ہوئی اور وہ  
فیتھاب ہوئے۔ ہندوان کو خدا کا  
اوتار یعنی منظر مانتے ہیں۔ اچوٹیا  
فیصل آباد میں ان کا پایہ تخت تھا۔  
سیتا جی۔ سری رام چندر کی لائق بیوی۔  
چھمن جی۔ سری رام چندر کے بھائی  
ہنومان جی۔ سری رام چندر کے سپہ سالار۔  
پھاڑی قوم کے راجہ جھنوں نے  
راون کے مقابلہ میں رام چندر کی  
امداد کی تھی۔ ہندوان کو بندر کی  
صورت مانتے ہیں۔

سری کرشن جی۔ ہتھرا کے حکمران فائدہ  
میں تھے۔ مہابھارت کی مشہور  
لڑائی میں ان کا بڑا حصہ تھا گیتا انکی  
کتاب ہے۔ ہندوان کو اوتار مانتے ہیں  
مہتھرا۔ گول۔ بندرین۔ دوارکا میں  
انہی کے نام پر مندر ہیں بہمن کینیٹیا  
شام۔ ماوہو۔ انہی کے نام ہیں۔  
ہندوستانی ہندوؤں کی وہ حقہ  
آبادی بلکہ کچھ زیادہ انکی پیر ہے۔  
ارجن۔ سری کرشن جی کا چیلہ۔ مہابھارت

کی لڑائی کا مشہور سپہ سالار۔  
بشٹ جی۔ رام چندر جی کے گروا شا  
مشہور کتاب یوگ بسٹ کے مصنف  
بڑے عارف تھے۔  
بہار دواج جی۔ بشٹ جی کے فرزند  
ان کا گوترا جنک ہند میں چلا آتا ہے  
بہار دواج سمرتی انکی تصنیف ہے۔  
پراشر جی۔ یہ بہار دواج کے فرزند تھے  
بشن پوران اور پراشر سمرتی کے مصنف  
ویاس جی۔ پراشر جی کے فرزند تھے۔ چاروں  
وید کے مفسر۔ مہابھارت کے مصنف  
مشہور عالم ہیں۔

سکھدیو جی۔ ویاس جی کے فرزند تھے۔  
شریچرچا گوت کے مصنف۔ انکی بعد  
صلبی اولاد کا سلسلہ نہیں رہا۔  
گیان۔ علم۔ عرفان۔ فراست  
بدھی۔ عقل۔ دانش۔ ذہانت  
چت۔ ذہن۔ اوراک۔ خیال۔  
شاننتی۔ تسلی۔ تسکین۔ اطمینان۔ امن  
پولن۔ ہوا  
اچھا۔ خواہش۔ آرزو۔ طلب

پرتھوی۔ زمین

مہمن۔ طبیعت۔ حواس باطنی۔ ادراک دائمی  
جذبات کا حکمراں۔

جل۔ پانی

اگنی۔ آگ

رس۔ مزا۔ ذائقہ

گندہ۔ جو۔ خوشبو

یتج۔ تجلی۔ رونق

بھگتی۔ بے وہم ہو کر ذرہ ذرہ میں فی ذات کو  
جلوہ گر دیکھنا۔ رضا جوئی

وہم۔ اپنی ہستی کو ذات سے جدا ماننا۔

ووش سورج۔ ایک عارف کامل کا نام

ہو۔ موجودہ دنیا کے متعلق جو تائیدی

معلومات کا انتہائی منظر ہے اس

وقت پر بزرگ اپنی روشن ضمیری سے

علم ذات کے نیر و خشاں تھے تیرا

کہش جی کے زمانہ سے پیشتر جبکہ

پانچزار سال کا زمانہ گزر چکا ہے

اس بزرگ کو علم ذات کے عارفوں

میں اولیت کا فخر حاصل تھا۔ یہ بزرگ

اس زمانہ میں ہوئے ہیں جبکہ طریق

سلطنت کا ہنوز آثار نہ ہوا تھا۔

اس وقت فضیلت علمی کو مقدم

تسلیم کیا جاتا تھا اور جملہ عارفان

وقت پر ہم رشی کی منزلت کو نظر

اعتبار سے دیکھتے تھے۔

منوایہ برہاجی کے فرزند تھے موجودہ دنیا

کے تاریخی علم کی ابتدا اس بزرگ سے

شمار کی جاتی ہے۔ یہ عارف کامل ہم

رشی کی منزلت رکھتے تھے اور ان کے

زمانہ سے سستہ کا شمار کیا جاتا تھا

جیسا اب راجہ درگراوت (دیکرماجیت)

سے سمت اور حضرت عیسیٰ سے سستہ

عیسوی اور حضرت محمد رسول اللہ سے

سستہ ہجری کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا

اصلی نام سویم بھو منو تھا۔ انکی رانی

سرت روپا نامی تھے جو ان کے جسم

کا لطف جزو تھی۔ اجو وہیاجی

کو انہوں نے آباؤ کیا تھا یہ دونوں

سوت جی کے ہم عصر تھے اور ان کے

اپیشیں لیا کرتا۔

اکشوا کوٹ۔ یہ خاندان سورج ہستی کے

اول راجہ ہوئے ہیں اور انکی فیصلیت  
تھی کہ باوجود نظام کے انہوں نے  
علم ذات کی تکمیل کو بھی ہاتھ سے چٹا  
نہ دیا۔ اس لیے راج رشی کہلاتے  
تھے۔ راج رشی کی منزلت برہمن رشی  
کے مقابلہ میں اس زمانہ میں اعلیٰ  
اعتبار کی نظر سے دیکھی جاتی تھی  
یہ منوجی کے بیٹے تھے۔

اپدیش تلمیقین۔ وعظ۔ لکچر۔ ارشاد  
ہدایت۔

پون روپ۔ نفس کی آمد شدہ انسان  
قائم ہے اور حرکت کرتا ہے انسانی  
وجود میں سوائے حرکت نفس کے  
اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے  
ذات بحت کی خبر مل سکے۔ جسم جڑ  
یعنی بیخبر ہے۔ اور جان جہین یعنی باخبر  
پر ان میں جسم و جان دونوں کے اجزا  
شامل ہیں۔ اس لیے پران کو باخبر تسلیم  
کیا گیا ہے جو چیر کہ نفس (سائنس) کی  
کوشش کرنے والی ہے وہ جہین  
یعنی باخبر ہے۔ اور نفس بجائے خود

پون یعنی ایک عنصر یا وہ ہے جو بیخبر  
ہے۔ پون کہ ذلیعہ سے جہین  
پر ان کا پتہ لگتا ہے جہین سرور ہے  
ہے اور جڑ پون اسکا روپ ہے  
اس واسطے اس مقام پر جہین کو پون  
روپ کہا ہے۔

اتریت۔ تارک۔ آزاد۔ مستغنی۔ محو ذات  
چار مختلف خیالات کا مجموعہ یا اعتبار  
تارک جس نے ماسوی اللہ ترک کیا وہ  
اتریت ہے۔ باعتبار آزاد و جو فصل  
اور اسکے نتائج سے آزاد ہے  
باعتبار مستغنی جسم کے عدم وجود  
سے جسکو کوئی بیخ و راحت نہیں پہنچتی  
وہ اتریت ہے۔ محو ذات اپنی ذات  
میں مستغرق اور سرور ہے اور اس  
وجہ سے ہر طرح پر اتریت ہے۔

ویراگ۔ عالم سے بے تعلقی اور نفرت  
ترک ماسوا۔ رہبانیت۔ تمام چٹا  
کو ہو کا خیال کرنا۔

ہما تھا۔ عارف۔ بزرگ۔ افنی ترجمہ  
روح اعظم۔ اتما کے معنی روح ہما



معنی اعظم۔

جوگ۔ ماننا۔ وصل ہونا۔ علم نقوت  
درویشیرائڈر۔ اندری یعنی حواس کا قارواں مالک  
قوت تخیلیہ۔ بارش کے دیوتا کو بھی  
اندز کہتے ہیں۔

آتما روپ یعنی پنج روپا پناہی روپ  
ہے۔ تمام نام اور صفت آتما یعنی  
ذات ہے۔ گائوزمین معروف جو  
تمام نعمات عالم اس سے مینا ہوتی  
ہیں۔ یہاں پر میرا دکلام یہ ہو کہ ہم  
سے دھرو نے نظر اٹھائی تھی اور اندز  
یعنی مالک وقار جو اس کے ضبط  
اختیار سے دھرو باہر نکلیا تھا  
حواس کا تعلق دل سے ہے دل  
مرکز ہر چار قوت ہے۔ ہر کہ تخیل  
ممیزہ اور حافظہ کا ہے یہ چاروں  
دیوتا عاجز ہو گئے تھے کہ انکی قید  
سے بھی دھرو آزاد ہو گیا۔ ضبط  
حواس دول قوت خیال کی برکت  
سے دھرو کا تصور تصدیق کی منزل

تک پہنچا۔

راچھس۔ جن محسوسات کا اثر اور دل  
کے خطرات جو انسان کے تکیا کی طرح  
اور بے آرام رکھتے ہیں۔ بدکار اور  
بڑے جذبات و خیالات کے لوگوں کی  
بھی اس نام سے یاد کرتے ہیں۔

دھیان شیغل۔ تصور۔ مراقبہ۔ فکر  
شیر ساگر۔ چھپر یعنی شیر بادودہ اور ساگر  
یعنی سمندر یا بحر یعنی بحر شیر جسم میں  
بحر شیر کو لانا اقام ہے جہاں شری  
بشن جی کا قیام ہے یہ مقام نات  
ہے نقوت و دیوانہ یعنی سکون  
کے ایک مقام کا نام ہے۔  
چتر چھوڑا۔ چار ہاتھ والی صورت یا صورت  
بشری بشن جی کی چتر چھوڑا نقویات  
عام طور پر بازار میں فروخت ہوتی  
ہیں ایک ہاتھ میں شکر ہے جو بعد  
عالم ہوئے کو کھا کر کتا بنے۔ دوسرے  
ہاتھ میں چکر ہے جو اکال سرور  
ہوئے کو کھا کر کتا بنے۔ جو  
تیسرے ہاتھ میں گدا ہے۔ جو

طاقت کا مصدر یعنی ایشور روپ  
 ہونا ظاہر کرتا ہے۔ چوتھے ہاتھ میں  
 پرہم یعنی کنول کا پھول ہے جو ان کو  
 سرور و آرام و اطمینان کا مرکز ثابت  
 کرتا ہے یعنی ست چیت آئندہ پد ظاہر کرتا ہے  
 گروڑ۔ گروڑ شری بشن جی کا داہن یعنی سواہی  
 ہے یہ سواہی چیت یعنی قوت تخیل  
 ہے جو ہر انسان میں موجود ہے۔  
 گروڑ سانپ کا دشمن ہے سانپ  
 منٹے یعنی واجہات باطلہ ہیں انکا  
 رفع کرنیوالا چیت جو یہ مثالی صورت جو  
وچاڑ۔ غور۔ فکر۔ دیوی سرسوتی۔ طاقت  
 علم و گویائی  
اگل۔ پدوی۔ وہ ہر کا مقام قطب اعظم۔  
مگن۔ خورسند و مطن۔  
ورشن۔ ویدار۔ زیارت  
پرہم ہنس۔ عارف باللہ سنت۔ بری  
 ازہرہ صفات۔ واصل ذات۔  
ولی۔ درویش  
کلپنا۔ دہم۔ اداگون۔ آبدورفت  
 پیدائش اور موت۔ تناسخ۔

لکھ چور اسی۔ چور اسی لاکھ قالب جواہل  
 ہنود کے عقیدہ کے مطابق چرخ قدرت  
 میں گھرے ہوئے ہیں (دیکھو نقشہ)  
 تقسیم اجزائے عالم  
روپ۔ صورت۔ حسن۔ جلوہ۔  
ابھمان۔ پتدار۔ غرور۔  
جدہ بھرت۔ نام درویش ولی۔  
ویاکرن۔ قواعد زبان سنسکرت۔  
استھان۔ مقام۔  
وامدیو۔ نام درویش ولی  
ٹنڈ۔ سونٹا۔  
کمنڈل۔ کھول گدائی۔  
اووہوت و ماتریم۔ نام درویش  
 سنیاہی۔ وہ ہے جو گرہن دتیاگ یعنی  
 اخذ و ترک سے آزاد ہیں۔  
اوداسی۔ وہ ہے جو پرس و پرکرت  
 یعنی ذات و صفات کی تیو سے  
 آزاد ہے۔  
برہمچاری۔ وہ ہے جو جیو و برہم یعنی  
 ذات مقید و ذات مطلق کے دہم  
 سے آزاد ہے۔ طالب علم الہی۔

نقشہ تقسیم اجزاء عالم

				یورش				
				رجون	ستورن			
				تموگن				
پیرکرت ۳۷								
کارن	انجو	چیتوں	اچھا	کاننا	ریج	شانٹی	استہتی	"مہنت"
سوکشم	گیمان	چت	شمنڈ	پریش	روپ	رس	گندھ	ہرننگدیا
استحول	بدھی	من	اکاس	پیون	اگنی	جل	پڑختوی	برجایشتا

اُتیت ہے یعنی جہین وصلِ فصل  
کی غیرت نہیں ہے۔

الحکم نروان۔ حالت کیفیت۔

مہرہ چیتا من گوہر گرانمایہ۔

او صی یکتا صفا - صفات جسم - ش  
ماوی - چہ

ادہی دیلوک - ذات - جان - غیر  
۱ مادی - چتین -

ادبی آئینہ - شاہد حسین وجان۔

ست چنانکه عین حق عین علم عین سر

چار آسمان یا اوستیا پر ہم چڑھ کر بیٹھتے  
ہیں پرست - سنیاس -

ہندوؤں میں لسانی عمر کی تقسیم چار

زمانوں میں ہے۔ اول تعلیم۔ دوم خانہ داری

تین گن اور سات پر کہ تینوں کو باہم ضرب  
دینے سے اکیس کا عدد پیدا ہوتا ہے چونکہ  
مخلوقات عالم چار قسم کے ہیں جبرج حسیں  
السان اور چار باہ شامل ہیں۔ انڈج  
یعنی وہ جاندار جو انڈے سے پیدا ہوئے ہیں  
مثل جوں وغیرہ اور بیج یعنی حشرات الارض  
اکوڑ میں ضرب ویکر چوراسی کا عدد بنایا  
گیا ہے۔ اس زمانہ میں رواج تھا کہ  
حقین یعنی تحرک کو عدد اور جبر یعنی غیر تحرک  
کو صفر سے تعبیر کیا کرتے تھے اور پانچ صفر  
جڑمانے گئے تھے۔ لہذا پانچ صفر چوراسی  
کے عدد بڑھانے سے چوراسی لاکھ کا عدد  
پیدا ہوا۔

بیراگی۔ وہ ہے جو راگ اور دوش سے

سوم سیاہت و مشاہدات عالم چارم  
ترک دنیا

ہندو مذہب کے چھ فلسفے اول  
نیائے جسکی بنیاد گوتم رشی نے قائم کی  
اصول یہ ہیں کہ (جہان کا خالق) جلالت کا  
کینا الیشور ہے۔ پیر مانو (مادہ) سے جلالت بنا  
ہے (ارواح) جیو بے انتہا ہیں اور الیشور  
پیر مانو۔ اور جیوتینوں (ذاتی) ہیں  
بالفاظ دیگر مصلح عالم نے ذرات سے کون و  
مکان کو بنایا اور ہزار ہا قسم کے جاندار پیدا  
کیے۔ مگر خالق و مخلوق اور ذرہ ہر سر  
تدبیر ہیں۔

دوم پورومیا نسا جس کی بنا جیتی  
رشی نے ذاتی جس کے اصول یہ ہیں۔  
کرم مکھ یعنی کرم ہی سے الیشور (قاد) ہوا  
ہے کرم ہی سے جلالت (عالم) پیدا ہوا  
اور کرم ہی سے جیو (صاحب جان) بنا۔  
جیسا کرتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ بغیر کرم کیے  
کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

سوم ویشک - یہ عقیدہ کناو  
رشی کا تھا۔ جنہوں نے کرم کو تابع کال کے

بتایا ہے یعنی حرکت کو حدوث اور سکون  
کو قدم ثابت کر کے دکھایا ہے۔  
اصول یہ ہیں کہ الیشور خدا اور جیو  
(روح) اور جلالت (جہان) کرم کے منظر ہیں  
کال چکر کے پھرنے سے ان کا ظہور ہوتا ہے  
اور بغیر کال کے ان کا کوئی وجود قائم  
نہیں ہوتا۔

چارم یوگ - جو پانچل مہنی کی ایجاد ہے  
وہ کہتے ہیں کہ جوگ کے سوا کوئی امر ثابت  
نہیں ہے۔ یوگ کے معنی ہیں وصال جس  
عالم کی پیدائش اور قیام ہے۔

پنجم سائلکھ - جس کے مصنف کپل مہاشی  
ہیں اور جنہوں نے رچا یعنی غوراؤ فکر  
کو مقدم تسلیم کیا ہے۔ انکا اصول یہ ہے  
کہ خوض و فکر سے وصل و فیصل کی تمیز ہوتی  
ہے اور اسی سے جملہ اشیاء کی ماہیت معلوم  
ہوتی ہے۔ خوض و فکر چشم بصیرت ہے  
جس سے عالم کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے  
ان کی عدم موجودگی سے دیدہ کو رب جس سے  
کل عالم تاریک نظر آتا ہے۔

ششم اوترمیا نسا - شاستر یعنی ویدانت ہے

یہ اصول شری دید دیاس مہرشی جی کے علم باطنی کا نتیجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر بلا تحریک نہیں ہو سکتا جتن یعنی علم متحرک ہے وہ خیال کو تحریک دیتا ہے اور جملہ موجودات کا شاہد ہے۔ چونکہ سب کا قیام اسکی ذات سے ہے اسلیے اس شاہد کو واحد ماننا عین علم ہے۔ دیدانت و لفظوں سے مرکب ہے دید اور انت۔ دید کے معنی ہیں جہاننا اور انت کے معنی خاتمہ۔ پس جس منزل میں کہ جاننے کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مزید جاننے کی خواہش نہیں رہتی وہ منزل دیدانت کی ہے۔ یعنی جب من اور بدھی یعنی دل اور عقل ساکن ہو جاتے ہیں اور ان میں حرکت باقی نہیں رہتی۔ تب علم معرفت حاصل ہو جاتا ہے۔ دیدانت کے معنی تضییع و قضا یا نہیں ہیں کہ جب دل اور عقل کو سکون ہو جاتا ہے حرف و صوت گم ہو جاتے ہیں۔

خلاصہ

اول نیائے شاستر نے حواس کی شہادت کو صحیح مان کر جسم و جان کے اصول پر اجترک

عالم کی تقسیم کی ہے۔

دوہم پور و میاں سنانے دل کی شہادت کو واقعی مان کر شہود و غیوب کے اصول پر عالم کی حقیقت کو آشکارا کیا ہے۔

سوم ویشیک شاستر نے پندار خودی کو درست مان کر حرکت و قیام کے اصول پر عالم کی ہستی کا انکشاف کیا ہے۔

چھارم ریگ شاستر نے قوت خیال کو بجا تصور کر کے فعل و وصل کے اصول کو ذریعہ نجات بتایا ہے۔

پنجم سانکیہ شاستر نے عقل کی شہادت درست مان کر حق و باطل کی تمیز کر شاہ راہ حقیقت دکھایا ہے۔

ششم دیدانت شاستر نے علم اشراق کی شہادت کو حق تسلیم کر کے وحدت واجب الوجود ثابت کی ہے۔

ہندو مذہب کی کتابیں ان کے

مصنف اور ان کا مضمون

ہندوؤں کے ہاں قدیمی اور سب سے پہلی کتاب وید ماننی جاتی ہے وید چار ہیں

نام پوران	نام اشلوک
بامن	دس ہزار
کوریم	سترہ ہزار
ماتش	چوبیس ہزار
گارٹ	آنتیس ہزار
برہمانند	بارہ ہزار
نام پوران	تعداد اشلوک
براہم	دس ہزار
پاوم	پچپن ہزار
دیشیوتم	تیس ہزار
شیو	چوبیس ہزار
بھاگوت	اٹھارہ ہزار
نارویم	پچیس ہزار
مارکنڈے	نو ہزار
اگن	چالیس ہزار
کھوشیم	۶۴ ہزار
برہم ورنگم	۱۸ ہزار
لینگ	گیارہ ہزار
بارہ	چوبیس ہزار
سکانندم	اکیا نوے ہزار

رگ ویدنگھنا۔ بجز وید سنگھنا  
 سام وید سنگھنا۔ اکثر وید سنگھنا ان  
 بعد اور کئی کتابیں ویدوں کی تفسیر میں لکھی  
 گئی ہیں مثلاً آستریا اور کاشنکی وغیرہ  
 اسکے بعد دوسو پچاس کتابیں اور تصنیف  
 ہوئیں منجملہ ان کے ۱۸ پوران ہیں۔

نام پوران تعداد اشلوک

ان کے علاوہ ادب نشد ہیں درجہ ہیں  
 سام وید کے متعلق ۱۶۔ ادب نشد ہیں  
 ایکتم۔ ارونی۔ کنڈکیا۔ کین۔ چٹا ندیوگ۔  
 جاڈال درشن۔ جاڈالی تہشت۔ ستیراہنی  
 میٹری۔ یوگ چوٹا متی۔ روڈراکش  
 بجز سوچک۔ باسڈیو۔ سنیا س۔ ساوری  
 شکل بجز کے متعلق ۱۹۔ ادب نشد  
 ہیں وہ یہ ہیں۔

اتیشا۔ اویسیا۔ ایشا۔ اسم۔ جاڈالم  
 نار۔ سار۔ توڑی۔ ترشکی۔ تراکپ۔ پرہم  
 پنگل۔ براہمن۔ مندیل۔ براہمن۔ دوسے تاک  
 بھکشو۔ منتر۔ موکت۔ کا۔ یگ۔ لاک  
 بردار۔ کسا۔ شانشا۔ منی۔ سوبال۔ مہن  
 کرشن بجز وید کے متعلق تیس ادب  
 نشد ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

۱۸ پریم ہنس - پاشوہیت - پرشنت - موندک -  
 ۱۹ رام تاپنی - رام رہس - برت جابل -  
 ۲۰ سارڈل - سیتا - سورج - اتھ -  
 ۲۱

## ہندو فرقوں کی تقسیم

سب سے پہلے ہندو مذہب کا حال لکھا جاتا ہے۔ اس مذہب میں دو فرق ہیں ایک ویدانتی کہلاتے ہیں۔ دوسرے پورانا کہلاتے ہیں۔ پورانا یعنی پرانوں کے احکام کے پابند ویدانتیوں میں بھی دو فرق ہیں۔ ایک دویت یا دوی جو کہتے ہیں کہ مایا سے پرماشیر نے جگت کو بنایا ہے۔ دوسرے اویت یا دوی جو کہتے ہیں کہ پرماشیر خود جگت روپ ہو گیا ہے۔ اس بات کا کچھ صحیح پتہ نہیں چلتا کہ وید اور پورانا کس زمانہ میں تحریر ہوئے۔ کیونکہ سانچہ سوتروں میں دو جگہ ویسکا حوالہ ہے۔ ۱-۵-۲-۳-۵-۱۰ اور وہ ویانت سوتر کا تروید کہتا ہے۔ لیکن سوتر کا سانچہ کے باک کو تسلیم کرتا ہے ویسکا سوتر نیار اور سانچہ دونوں۔

اکشی - امرت ناد - امرت بند -  
 ۲۱ اودھوت - ایک کرشتر - کہڑ - روور  
 ۲۲ کہڑ وتی - کلی شترن - کال اکن - روور  
 ۲۳ کیول - کشورکا - گرہہ - تچو بند - تیتری  
 ۲۴ وکشن سورتی - دھیان بند - نارائن  
 ۲۵ پنج برہم - پران اگنی ہوتر - برہم - برہم  
 ۲۶ یوگ گندی - یوگ تہو - یوگ شکما - بارہ  
 ۲۷ شاربک - سوکس - شوتیا سوترہ -  
 ۲۸ سرب سار - سکتہ - سرستی رہس - ہرہ  
 ۲۹ رگ وید کے متعلق وس ادپ نشد

میں وہ یہ ہیں :-  
 اکش مالکا - اتھ پرودہ - اتھ تری  
 کوشت کی - ترپور - ناد بند - نہ بان  
 تودکلا - بھورچہ - سوٹجاگ

اتھ وید کے متعلق ۳۱ ادپ نشد  
 ہیں وہ حسب ذیل ہیں :-  
 گنپت - کرشن - اتھرتا - اتھرتا  
 شکی - گاؤر - گوپال تاپنم - چاؤال تری  
 پوراہین - دتا تری - دیوٹی - نارو پری -  
 براہک - ترسنا تاپنی - پرہم - ہمانا  
 ۱۵ ہماک - ہندوک - یرتی براہک - پورنا -

سو تروں کو قبول کرتا ہے۔ نیا رسو ترو  
ویدانت و سائیکہ کی تردید کرتا ہے یہاں  
ان سب کی اور ہر نذرندھا کی قدامت  
کو قبول کرتا ہے۔ مہمان یاوری کا  
بھی حوالہ دیا ہے۔ ویدانت پانچوں مذکورہ  
بالا کے اصول کی تردید کرتا ہے۔ اسلئے  
ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون پہلے ہوا اور کون  
پیچھے دو کچھو ششہرچ پاتھل بابو  
راج اندر لال متر کسی پشتک میں  
اس کی تصنیف کے سنہ سال نہیں  
ملتے۔ سنسکرت کی جس مذہبی کتاب کو  
دیکھئے سب میں ہی لکھا ملے گا کہ اجن نے  
پوچھا بھگوان نے کہا یا فلاں شخص نے  
پوچھا نارو نے یا مادو نے یا فلاں نے  
جواب دیا۔ لہذا وید اور پوران کی صحیح  
تاریخ لکھنی مشکل ہے۔ انگریزی کتاب  
موسومہ ریحین آف انڈیا کے باب صفحہ ۳  
۶۷ و ۶۸ میں لکھا ہے کہ تین وید پرانے  
ہیں۔ اکثر وید تاریخی نہیں ہیں۔ سب سے  
پچھلی کتابیں متعلق وید جو وید کے بعد  
تصنیف ہوئیں تعداد میں ۲۵۰ ہیں اور

یہ سب گوتم بدھ کے عہد کے بعد تیار  
ہوئی ہیں جن میں وید کی دو تفریقیں  
کی گئی ہیں۔ ایک کرم کاندہ۔ دوسرا گین  
کاندہ، اس سے ظاہر ہے کہ علاوہ تین  
وید کے اور جن قدر تصنیفات ہیں  
سب دو ہزار چار سو یا دو ہزار پانسو  
برس کے عرصہ کی ہیں۔

ان سب ویدوں اور پورانوں  
کو بیاس جی اور ان کے چیلوں کی  
نسبت منسوب کیا جاتا ہے کہ انھوں  
نے لکھے اور ترتیب دیے ہیں۔

یہ بیاس ہمارشی تھے۔ مہا بھارت  
انہی کی تصنیفات سے ہے۔ ان کے  
باپ کا نام پرما مز اور ماں کا نام ست  
وتی تھا۔ بیاس جی پیدا ہوتے ہی  
جنگل کو چلے گئے اور وہاں مذہب  
کی تعلیم پاتے رہے۔ ان کا اصل نام  
کرشن دوئے پائٹ تھا لیکن وید  
کے جمع کرنے اور مہا بھارت کے  
تحریر کرنے میں انھوں نے شہرت  
حاصل کی۔ تب سے یہ وید بیاس کے



نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔

دیسوں میں زیادہ تر دیوتاؤں

کی پوجا پاٹ اور بھجن کا بیان ہے جس کا نتیجہ  
مہرگ (جنت کا) ملنا لکھا ہے۔ برہم کا مختصر

بیان ہے۔ لیکن بعد میں جو ادب نشد

تصنیف ہوئے ہیں ان میں برہم اور کریم

وغیرہ کی مدلل اور مفصل بحث کی گئی ہے۔

یہ صحیح ہے جنہیں چلتا کہ ان کا معنی

کون شخص گذرا ہے اور اسکے کیا

حالات تھے۔

وید۔ اوپانشد۔ میمان۔ نیاؤ۔

سانکیہ، ویشیشٹکا چار باک ایسے طویل

طویل ہیں کہ اگر بہت مختصر خلاصہ بھی ہر

اک کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو

ایک جبری ضخامت کی کتاب ہو جائے۔

لہذا ہم نے ہر ایک موقع پر ہر

ایک کا جدا جدا اعتقاد و نسبت فانی و فانی

و موت و حیات و حیرت و ستر و غیرہ لکھ دیا

ہے۔ جب قدر شناس نہیں وید مت کی پران

سب کی جڑ ہی شاستر ہیں یہ پتلا بہت ہی

شاخوں کے ایک رامانجی ہیں۔ جو

رامانجی کے پیروکار چکرانت کہلاتے

ہیں۔ سنہ عیسوی کی بارہویں صدی میں

یہ رامانج مدر اس کے فوج میں ہوا ہے

اس نے ایک نیا طریقہ جاری کیا۔ اس شخص کا

معنی ویدانت سار تو سار سنہ ۱۸ء میں

کلکتہ میں طبع ہوا ہے۔ اسکے پیروکار رامچند

جی کی پوجا کرتے ہیں۔ سنہ چکر کا داغ اپنے

جسم پر دیتے ہیں۔ ان کا تلک ماتھے پر

ایک خاص نمونہ کا ہوتا ہے۔ (اس نے

خلافت اودیت برہم شنگر اچارج کے

دلیل کی ہے اور ہر ایک روح کو علیحدہ

اور محدود مانا ہے اور مایا کی تردید کی ہے

رامانج کو رام بھگت کہتے ہیں اور اقرار

مانتے ہیں۔

چودھویں صدی عیسوی میں ایک

شخص رامانند پیدا ہوا۔ اور اودہ بنارس

میں اپنا مہتا جاری کیا۔ رامانندی تلک

مشہور ہے۔ اس کے اور بھی فرقے ہیں

جو رامانج سے اختلاف کرتے ہیں یہ شیو

کو ماننا ہے۔ اس کے پیروکار شمالی ہند

میں بہت ہیں۔ تلسی واس گوشائین

جس نے رامائن ہندی تصنیف کی اسی فرقہ سے تھا۔ یہ لمبی واس ستلہ ۲ میں پیدا ہوا اسوقت جہانگیر کی سلطنت دہلی میں تھی۔ اس کے باپکا نام آتمارام تھا۔ اس کے بچپن کا نام تمسی رام تھا۔ راج پور میں جو ضلع باندہ میں ہے پیدا ہوا تھا۔ اس کی وفات سن ۱۶۸۷ء مطابق سن ۱۱۰۸ء ساون سدی ستھی کو ہوئی۔ رامانند کا قول ہے کہ مایا چچو۔ پر ہمیشہ تین چیزیں یاد رکھیں۔ سوامی دیانند جی بانی اکریہ سماج نے بھی اسکی تقلید کی ہے۔

اسی زمانہ میں ایک شخص کھن میں بہرام کلیا نام سخی بآشد تیرتھ میں پیدا ہوا۔ یہ مقام مالابار علاقہ مدراس میں واقع ہے اس نے اپنی نئی تعلیم لوگوں کو دی۔

ایک پنچہ کسیر کا ہے۔ یہ کسیر ناراس میں قوم کا بولاہہ تھا۔ یہ مسلمانوں کے مذہب کی طرف مائل تھا۔ وحدانیت کا قائل تھا۔ اس کے نزدیک ذات کی تمیز فضول تھی۔ مورقی پوجن کو بڑا کھتا تھا۔ اس کے نام سے بہت سی تصنیفات

پد بھجن وغیرہ کی قسم سے ہیں۔ جواکشر پیر وکاران پنچہ کسیر گایا کرتے ہیں۔ ایک داؤد پنچھی ہیں۔ یہ داؤد قوم کا دہوبی تھا۔ اسکا پنچہ اجیر وجے پور میں بہت ہے۔ کوئی خاص بات اس کے پنچہ میں قابل ذکر نہیں۔

ایک مایا لال دالے میں شیخس مالوہ کا رہنے والا قوم کا راجپوت تھا۔ اسکے پیر وکار داراشکوہ برادر شاہ اورنگ زیب کو سادہ ہوا مانتے ہیں۔

ایک پران ناٹھی ہیں جو پران ناٹھ کے پیر وکار ہیں۔ یہ پران ناٹھ قوم کا کھتری ہے۔ ہندو کھنڈ کا رہنے والا تھا۔ ہندو مسلمان دونوں مذہب کو مانتا تھا۔

تفصیل میری کتاب فاطمی دعوت الاسلام میں ہے، ایک مادہ ہوا چاریہ۔ اس کا اصلی نام باس دیوا چاری تھا جب سے وہ سنہ ۱۸۰۱ء ہوا تب سے اسکا نام مادہ ہوا چاریہ ہو گیا۔ اسکو آشد تیرتھ بھی کہتے ہیں اور پورن پر گیا یعنی کامل گیا بنی بھی نامزد کرتے ہیں۔ یہ قوم کا برہمن تھا۔ اسکے باپ کا نام

مدھیاک بھٹ تھا۔ ۱۱۹ء میں اس کی پیدائش ہے۔ مادہ ہوا چار یہ کے پیروکار بیان کرتے ہیں کہ یہ بابو کا اوتار ہے۔ سری رام چند رچی کے عہد میں ہنومان بابو کا اوتار ہوا۔ اور کلچک میں وشنو کی اجازت سے بابو نے مادہ ہوا چار کے روپ میں اپنا اوتار دمارن کیا۔ اس کا اعتقاد ہے کہ وشنو بھگوان (خدا تعالیٰ) ہی قائم و دائم ہے۔ مادہ او روح کا اس کے حکم سے ظور ہوتا ہے۔ جیو (روح) اور مادہ سے ملکر عمل ہوتا ہے اور بھگتی سے روح کو نجات ملتی ہے۔ او یہ سلسلہ دوامی ہے۔ جب دنیا کا ظور ہوتا ہے۔ وہ برہم کا دن کہلاتا ہے اور جب قیامت ہوتی ہے تب برہم کی رات کہی جاتی ہے۔ برہم کی استری (بیوی) کچھی پرکرتی (مادہ) کو طاق بشتی ہے۔ اور جب جیو (روح) اور پرکرتی (مادہ) مل جاتے ہیں تب اس میں تین گن (صفات) پیدا ہو جاتے ہیں جو گن۔ ستو گن۔ تمو گن۔ جیو (روح)

تین قسم کے ہیں۔ ایک مکت جوگ جو نام واصل ذات ہیں۔ دوسرے تم جوگ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تیسرے سناری جو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔ ایک مت پندرت شینو نارائن کا ہے۔ جو غازی پور کا راجپوت تھا یہ کسی گورو کو نہیں مانتا تھا اور تصوف کا قائل تھا۔

ایک سوامی نارائن گجرات میں ہوا ہے اسکا پتھر بھی علیحدہ ہے۔ یہ ہوتی پوجن کے خلاف تھا اور خاص کر بلہ چارمی گو سائیں کے بالکل خلاف تھا ایک نامک پتھی ہیں۔ یہ پتھ کبیر سے ملتا ہے۔ بابا نانک ۱۹۶۹ء میں پنجاب میں پیدا ہوئے۔ یہ ذات کے کھتری تھے۔ نامک صاحب کا گرنہ حساب مشہور ہے۔ نامک پتھی چیلے سریر بال رکھتے ہیں جسکو کیس کہتے ہیں۔ گردن سے اوپر استرے سے بال نہیں منڈواتے اکثر نیلا لباس پہنتے ہیں۔ ان میرقات کی تمیز نہیں ہے۔ ایک پتھی ہیں مختلف

ذات کے لوگ کھالیتے ہیں۔ ان کے آپس میں سلام کا طریقہ واہ گردہ کی فتح ہے ان میں اکالی بھی کہلاتے ہیں ان میں ایک اودا اسی ہیں جو گردو گوہر سنگھ کے گرنہ کو نہیں مانتے۔ ان میں ستھری اور نرملی سادہ ہو بھی ہوتے ہیں۔ ستھری ڈنڈے بجا کر بھیک مانگتے ہیں اور کالی دیوی کا اپاسک بیان کرتے ہیں۔ مختلف ذات کے ہندو تا تک پہنچتی ہیں۔

سری شکر اچاج جو دیکانامی مفسر گذرا ہے۔ اسکی پیدائش وغیرہ کے باب میں بہت اختلاف ہے۔ مگر آخری نتیجہ جو صحیح پایا گیا وہ مختصر یہ ہے کہ راجہ بکرماجیت کے وقت میں یہ اچاج موجود تھا۔ یہ شکر اچاج معتم نامی کلائی علاقہ مدراس ملا بار میں پیدا ہوا تھا۔ آٹھ برس کی عمر میں برائے نام سیناسی ہو گیا۔ نرہاندی کے گوہر جوگی کو جو سکھ دیو بھٹ کے نام سے مشہور تھا اور راجہ بکرماجیت

کا باپ تھا اپنا گورو بنایا۔ اور پورہندی کی ہو گیا۔ ۳۲ برس کی عمر میں بعض کہتے ہیں۔ ۴۰ برس کی عمر میں مر گیا۔ اس شخص نے گوتم بدھ کے مذہب کے خلاف ہندوستان میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور ہندوؤں نے بدھوں کو ہندوستان سے نکال دیا۔ مگر ایک مورخ کا بیان ہے کہ اس نے کبھی بدھوں سے جھگڑہ نہیں کیا بلکہ اس اچاج کی تحریرات سے پایا جاتا ہے کہ وہ بدھ مت سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا (دیکھو رسالہ تھیا سوفٹ ادیار نو مبر ۱۸۹۹ء جنوری ۱۸۹۹ء) مغربی محقق جنہوں نے مشرقی ملک کے حالات دریافت کیے۔ خیال کرتے ہیں کہ جوگ سوتر اور بھاش کھنڈلا پانچل مقام گوترا میں جو خط کشمیر میں واقع ہے پیدا ہوا۔ اسکی ماں کا نام گوہر کا تھا مغربی محقق اسکی ترقی کا زمانہ ۵۴۳ سال قبل پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعد نردان گوتم بدھ کے بتلائے ہیں کیونکہ یہ لوگ سوتر میں پیدا ہوئے

زیادہ تر بدھائی خلا سنی ہے مگر اور لوگ  
دس صدی پہلے حضرت عیسیٰ کے پاتھل  
کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ اور کچھ حالات  
زندگی پاتھل کے صحیح دریافت نہیں ہو سکے  
(رسالہ تھیما سوفٹ او بار ستمبر ۱۹۱۹ء)  
مگر یہ روایت واقعات تاریخ کے بالکل  
خلافت ہے۔

ایک آریہ سماجی ہیں۔ یہ آریہ سماج  
سوامی دیانند سرتی نے ابھی حال میں  
شروع کیا ہے۔ سوامی دیانند سرتی  
گجرات کے رہنے والے سنیا سی تھے  
اجیر میں ان کا انتقال ہوا۔ انکی تصنیف  
ستیا رتھ پرکاش ۱۸۸۷ء میں الہ آباد  
میں طبع ہوئی۔ یہ سوامی پوران اور  
مورتی پوجن کے خلافت تھے۔ ان کے  
نزدیک محض برہمن کے گھر میں پیدا  
ہو جانے سے کوئی برہمن نہیں ہو جاتا۔  
خدا۔ روح کو مادہ اور ازلی کہتے تھے  
انھوں نے پورے ہندو مذہب کے خلافت  
اپنا مذہب جاری کیا ہے۔

جن فرقوں کی تفصیل اوپر لکھی گئی

ہے ان کے علاوہ بہت سے فرقے  
وید مت کے فقیروں کے ہیں جن کے  
مختصر حالات ذیل میں لکھے جاتے ہیں  
منجملہ ان کے ایک پنچ دیو کے پوجنے والے  
ہیں۔ ایک گھمسی سمپروائے والے ہیں  
دوسرے روور سمپروائے والے  
تیسرے سنگا دی سمپروائے والے  
چوتھے برہم سمپروائے والے پنچویں  
مرجاوا سمپروائے والے منجملہ پانچ  
مرقومہ بالا کے ایک سری ویشنو ہیں۔ ان کے  
چار حصے ہیں۔ دیوانند۔ رامانند۔  
ہرنانند۔ رائے وانند۔ سری ویشنو  
رامانند کے چیلے ابد ہوت مارگی کی بارہ  
قسمیں ہیں۔ ایشٹمانند۔ کبیر چولاہ۔ ریدہیں  
چار۔ بٹیا راجپوت۔ سر سترانند۔ سکھانند  
بھادوانند۔ دھننا جات۔ ستیا ناؤ۔ ہرنانند  
پرمانند۔ سرتی انند۔

ان بارہ میں سے ایشٹمانند کے  
چیلے تین ہوئے۔ کرشن داس۔ اگر داس  
کیل بابا کیل بابا کے چیلے ملوک داس  
اور ملوک داس کے چیلے بھگت رام

جیون واس۔ گوبردھن واس۔ گوتمی واس ہوئے ہیں۔ یہ سب چیلے صرت وہ ہیں جنہوں نے کچھ کچھ نئی ایجاد کر کے اپنے عقیدے اور نشان کا سکھ علیحدہ بٹھایا ہے۔ چنانچہ سری انند کے چیلے بیراگی جتا دھاری ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سب میں ایک دوسرے سے کچھ تمیز رکھی گئی ہے

بچ دیوا پاسک کے جو دروہ سپرد والے ہیں ان کی تقسیم یہ ہے۔ پہلے وشنو سوامی آجایا ہوئے۔ ان کا چیلہ بابیہ چایا تھا۔ اس کی اولاد میں ٹھیل اس۔ بہم بھگت سری گردہرائی۔ گوبند رائے بالکشن۔ گوگل ناتھ۔ رگوناتھ۔ حدوناتھ گھنٹاشام۔ آٹھ شخص ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرت گوگل ناتھ گدی نشین ہوئے جن کے چیلے کستری۔ سوربھ۔ گجراتی بنیے۔ گجراتی بنیے۔ اکثر شور۔ اکثر برہمن ہیں۔ یہ لوگ آپس میں بے سرکیشن یا بے گوپال بولتے ہیں۔ اب باقی رہے تین۔ ان میں سے برہم سپردائے والے

ادھوانندی دکن میں ہیں۔ اور نکادی سمپردائے والے گوگل کے گوسائیں ہیں اور مرجاوہ سمپردائے والے ترڈندی روپ دکھنی برہمن ہیں۔ ان کے علاوہ راوہا بلہی ہیں۔ ان کی دوستیں ہیں چرنداس راوہا بلہی۔ سکھی بہادر راوہا بلہی۔ یہ زنانہ لباس رکھتے ہیں سنیاہی فقیروں میں سرسولی۔ پوری بہارتی۔ تین تہیں ہیں۔ پوری اور بہارتی کے پانچ چیلے ہوئے۔ سموہ لنگی۔ سموہ گوڈور۔ سموہ اوگھڑ سوگھڑ۔ سموہ اورہ یاہو۔ پرم ہنس۔ ان پانچوں نے ساتھ پنتھ چائے ایک بیراگیوں کا پنتھ۔ دوسرا جگیوں کا پنتھ۔ تیسرا گورکھناکھی کن ٹھپوں کا پنتھ۔ چوتھا شہیون کا پنتھ۔ پانچواں بام مارگیوں کا پنتھ۔ چھٹا کانچلیوں کا پنتھ ساتواں اگھوریوں کا پنتھ۔ ایک گروہ فقیروں کا کان پتی ہے۔ ان کے نو گروہ بن گئے ہیں۔ اوواسی۔ کنج بخشی۔ رام ری۔ سترے شاہی۔ گونڈ سنگھی نرملی۔ ناگا۔ داو دیہتی۔ پران

نامتھی۔

ان جیج گرو فقیروں کے علاوہ اور بہت سے فرقے ہیں۔ جو سنیا سی کہلاتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں سے بعضے اور کچھ کام نہیں کرتے۔ صرف اپنے ہاتھوں کو چڑچڑ کیا کرتے ہیں۔ بعضے اگھوری ہوتے ہیں۔ بعضوں کا کوئی گورنتر نہیں ہوتا۔ بعضے مختلف لباس میں پھرتے رہتے ہیں۔ بعضے مشر مچھلی اور گوشت کھاتے ہیں۔ بعضے آزاد ہیں۔ اپنے فرائض کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ بعضے شراب یا اور نشہ کی چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض صرف ایک یا تین یا پانچ یا سات فرقوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ بعض فرقے میوہ جات ہی کھاتے ہیں یا کوشا گھاس یا پتے یا گٹو کا دودھ یا گیہوں کی کھیر یا دہی یا کھن یا شیر کھاتا ہی ثواب سمجھتے ہیں۔ بعضے گاڑی یا طوطے اڑانے والوں ہلکاروں کے جسم کو ہوکھو اسکا ہٹک بناتے ہیں۔ بعضے دیہات یا جنگلوں میں اپنی خواہش کے واسطے

بستے ہیں۔ بعض گائے۔ ہرن گھوڑا سور بندر۔ ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض اپنی بزرگی کیلئے ایک جگہ دونا نو بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں۔ بعض رات دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتے ہیں۔ بعض ایک دن درمیان دیکر۔ بعض چار پانچ چھ دن بعض پندرہ دن میں ایک دفعہ کھاتے ہیں۔ بعض آٹو یا گدھ کے پردوں کو پہنتے ہیں۔ بعض تختے، چارپائی یا چٹائی پر بیٹھتے ہیں یا کوشا گھاس یا اونٹ کے بال یا بکری کی اون کا کسبل اوڑھتے ہیں یا چمڑہ پہنتے ہیں۔ بعض ننگے رہتے ہیں۔ بعض لمبے بال لمبے ناخن لمبی ڈاڑھی یا لمبے بال رکھتے ہیں۔ بعضے صرف تل چال کی خوراک پر گزارہ کرتے ہیں۔ بعض اپنے جسم میں راکھ ملتے ہیں۔ بعضے اپنے جسم اور ہاتھوں میں منجھا گھاس۔ بال۔ ناخن۔ چھڑے کی چھڑیاں یا ریل کے چھلکے یا بھیک مانگنے کا برتن لیے پھرتے ہیں۔ بعض گرم پانی پیتے ہیں۔ یا چاولوں کی پیچ یا چشمہ کا پانی یا وہ پانی جو مٹی کے برتنوں میں

رکھا جائے پیتے ہیں۔ بعض کوئی دہات  
یا کوئی سمٹنے والی چیز یا تین پائی کی لکڑی  
یا کھوپڑی یا تلوار رکھتے ہیں اور اپنی  
پاکی پر مغرور رہتے ہیں۔ بعض وہ ہیں  
اور آگ کے پاس رہتے ہیں یا آفتاب  
کی طرف دیکھتے ہیں۔ یا آگ کے سامنے  
تپتے ہیں۔ یا ایک پیر پر کھڑے رہتے  
ہیں۔ یا ایک ہاتھ کو اوپر اٹھائے رکھتے  
ہیں۔ یا گھٹنوں پر جھکے رہتے ہیں نہیں  
سب باتوں میں اپنی نجات سمجھتے ہیں۔  
بعض دیکھتی ہوئی آگ یا کولوں میں گھس  
جانے سے یا دم روکنے سے یا اپنے  
تئیں پتھروں پر جلانے سے یا کسی آگ  
یا پانی میں کود پڑنے سے اور اپنے تئیں  
ہلاک کرنے سے اپنی مکتی ہونا بیان  
کرتے ہیں بعض محض لفظ اوم۔ و شٹ  
سو ا بار سو دہا کا وظیفہ پڑھنے میں اپنی مکتی  
جانتے ہیں بعض اس امر پر مطمئن ہیں کہ وہ  
برہما۔ اندر۔ روور۔ و شنو۔ دیوی  
گماری۔ ماتری۔ کاتیا مینی چند  
اوتیا۔ ورن۔ باسو۔ اسونی ناکا

جکش۔ گندھرب۔ اسور۔ کرڑ  
کہتر۔ مورگ۔ راکشش۔ پرت  
بھوت۔ کسمند۔ اپر شاد۔ گنپتی  
دیورشی۔ برہم رشی۔ راج رشی کو  
نمشکار نہتے ہیں۔ یا زمین۔ پانی۔ ہوا  
پہاڑ۔ ندی۔ چشمہ۔ جھیل۔ سمندر  
جو ہڑ۔ چاہ۔ درخت۔ جھاڑی پیل  
گھاس وغیرہ کو پوجتے ہیں۔

یہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان سب عقیدوں  
طریقوں کی تفریق کس کس وقت میں ہوئی  
معلوم ہوتا ہے کہ ان فقہروں نے  
ایک نہ ایک بات لے کر دوسرے  
سے اپنا فرقہ علیحدہ کر لیا ہے۔ مگر بلا  
محاذ کسی خاص فرقہ کے اعتقاد کے  
جوگ شاستروں کے مطابق جو عام  
عقائد جوگیوں کے ہیں وہ یہ ہیں۔

## جوگیوں کے عام عقائد

(۱) کوئی ایک سب سے برتر خدا۔ الیشور ہے  
جو پاک ہے۔ اور وہ ایک ایسی روح  
ہے جو تمام دنیا پر محیط ہے۔ اور



<p>تمام بحلیفوں اور تمام خواہشوں کے آزاد ہے۔ اسکا نشان لفظ اوم ہے۔ وہ پیدا کرنے والا یا محافظت کرنے والا دنیا کا نہیں ہے۔ اور نہ ان باتوں سے اسکا کچھ تعلق ہے۔</p> <p>(۲) دنیا میں بشیار روحیں ہیں جن سے سب جاندار موجود ہیں۔ اور وہ سب اتاوی (اذلی) ہیں۔ وہ روحیں پاک ہیں ان میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ لیکن وہ دنیا میں رہنے سے ریخ و راحت معلوم کرتی ہیں اور چوہر اسی لاکھ قسم کی چون قالب میں جنم لیتی پھرتی ہیں۔</p> <p>(۳) دنیا کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں جو بلکہ اذلی ہے۔ دنیا کے ننھو۔ بدستے رہتے لیکن وہ قوت جس سے ظور بدستے رہتے ہیں یکساں رہتی ہے۔ اسکی ذاتی یا اصلی حالت کو جس سے وہ بنتی ہے پر کرتی (مادہ) کہتے ہیں جس میں تین گن یعنی صفات ہیں۔ ستوگن۔ رجوگن۔ تلوگن مادہ بھی باعتبار اس کے صحیح اجزاء کے اتاوی ہے۔ اسکی حالت تبدل</p> <p>ہوتی رہتی ہے۔ اس کی حالت کے تغیر و تبدل سے دنیا کا ظور ہے۔ جس سے تمام دنیا مرکب ہے۔</p> <p>(۴) علاوہ روح کے ایک جیت بھی ہے جسکو خیال و من کہتے ہیں اور وہ من تینوں گن مذکورہ بالا کے تابع ہے انہی کی وجہ سے من میں مختلف تبدل ہوتے رہتے ہیں۔ من خود جیت نہیں بلکہ روح کی نزدیکی سے اس میں حساس پیدا ہوتا ہے۔ بیرونی تعلقات کا اثر من پر پڑتا ہے۔ اسی کے مطابق من میں تغیر ہوتا ہے۔ پھر گیان کا عکس اُسپر پڑتا ہے۔ اسی سے من دنیا کے ریخ و راحت کو معلوم کرتا ہے۔ من میں من روح کی عینک ہے۔</p> <p>(۵) خیال کے پانچ کام ہیں اول صحیح رائے قائم کرنا۔ دوم غلط تیز کرنا سوم کسی بات کا خیال کرنا۔ چہارم نیند۔ پنجم یادداشت اور یہ پانچوں کام رجوگن۔ ستوگن۔ تلوگن سے کسی ایک کے غلبہ سے پیدا ہوتے ہیں۔</p>	<p>تمام بحلیفوں اور تمام خواہشوں کے آزاد ہے۔ اسکا نشان لفظ اوم ہے۔ وہ پیدا کرنے والا یا محافظت کرنے والا دنیا کا نہیں ہے۔ اور نہ ان باتوں سے اسکا کچھ تعلق ہے۔</p> <p>(۲) دنیا میں بشیار روحیں ہیں جن سے سب جاندار موجود ہیں۔ اور وہ سب اتاوی (اذلی) ہیں۔ وہ روحیں پاک ہیں ان میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ لیکن وہ دنیا میں رہنے سے ریخ و راحت معلوم کرتی ہیں اور چوہر اسی لاکھ قسم کی چون قالب میں جنم لیتی پھرتی ہیں۔</p> <p>(۳) دنیا کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں جو بلکہ اذلی ہے۔ دنیا کے ننھو۔ بدستے رہتے لیکن وہ قوت جس سے ظور بدستے رہتے ہیں یکساں رہتی ہے۔ اسکی ذاتی یا اصلی حالت کو جس سے وہ بنتی ہے پر کرتی (مادہ) کہتے ہیں جس میں تین گن یعنی صفات ہیں۔ ستوگن۔ رجوگن۔ تلوگن مادہ بھی باعتبار اس کے صحیح اجزاء کے اتاوی ہے۔ اسکی حالت تبدل</p>
--	--

- (۶) مثل دنیا کے تمام موجودات جو محسوس ہوتی ہیں۔ باعتبار اپنی اصلیت کے انادی ہیں۔ صرف انکے ظہور میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن کبھی اصلیت ضائع نہیں ہوتی۔ جب ایک صورت سے دوسری صورت ملتی ہے وہ محض اسکی صورت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور جب وہ صورت جاتی رہتی ہے۔ اسی مادہ کی کوئی دوسری صورت پیدا ہو جاتی ہے۔
- (۷) جو ظہور تبدیل صورت سے ہوتا ہے وہ محض خیالی نہیں بلکہ واقعی ہے۔
- (۸) جو مادہ خیال جسم میں ہے وہ اشیاء محسوسہ کا اثر کسی ایک گن پر عمل کر نیکی وجہ سے اس گن کی تاثیر کے موافق قبول کرتا ہے۔ اور وہی اثر شے اور جو اس دونوں پر مؤثر ہوتا ہے۔ ورنہ اشیاء بذاتہ باعث احساس ہیں نہ قوت حس باعث اشیاء محسوسہ ہے۔
- (۹) اگرچہ مادہ خیال تابع تغیر و تبدل ہے مگر گیان بوجہ قرب روح تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اور جب تک مادہ خیال
- کو روح سے قوت تمیز نہیں ملتی تب تک وہ کسی شے کو دریافت نہیں کر سکتا۔
- (۱۰) جو اثر مادہ خیال پر پڑتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور وہی باعث دوسرے جنم اور کچھ دکھ کا ہوتا ہے۔
- (۱۱) خواہشات ہی تکلیفات کی جڑیں دنیا میں ہیں۔
- (۱۲) چونکہ دنیا ازلی ہے اسلیے خواہشات بھی ازلی ہیں۔ لہذا یہ دریافت کرنا لا حاصل ہے۔ کہ پہلا کرم کیا تھا جس سے خواہش پیدا ہوئی۔
- (۱۳) دنیا کے ظہور کے ساتھ ہی تکلیفات ہیں اور یہ ذمہ داری ہر ایک شخص کی ہے کہ وہ دنیاوی تکلیفات سے باہر نکلنے کے واسطے کوشش کرے۔
- (۱۴) تکلیفات صرف اس طرح دفع ہوتی ہیں کہ خیال کو شتر پہ ہمار کی طرح آزادانہ چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ اسکی ہمار اپنے ہاتھ میں رکھ کر جوگ کے قاعدے کے موافق اسکو چلائے۔
- (۱۵) من سے ہر قسم کے دنیاوی خیال

صرف دھیان سماوی (مراقبہ) سے  
دفع ہوتے ہیں۔

(۱۶) جب خیالات کی روک تھام مکمل  
طور پر ہو جاتی ہے اور دنیاوی اسباب  
کا کوئی اثر من پر نہیں ہو سکتا تب روح  
دنیا کے بندھن سے علیحدہ ہو جاتی ہے  
اور تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر  
جینے مرنے سے چھوٹ جاتی ہے اور یہی  
آخری پھل انسانی زندگی کا ہے۔

## دیو اوپاسا یعنی دیو پوجا

دید اور پورانوں کے مت سے  
ماوہ کے تینوں گنوں کی علیحدہ علیحدہ  
پوجا ہوتی ہے۔ گرہ پوران کے ۲۲ باب  
میں لکھا ہے کہ پوروش کے جو تین گن  
یعنی ست، راج، تم، ہیں۔ ان میں سے  
ہر ایک گن ہر ایک کال یا جگ میں پنا  
اپنا عمل کرتا ہے۔ جب من اور بدھی  
اور اندریوں میں ست گن کا عمل ہوتا ہے  
تب کرت جگ میں۔ بدیا۔ دان اور پ  
ہوتا ہے۔ اور جب ترتیا جگ میں گرم

اور کالج میں شکتی ہوتی ہے تب راج  
گن کا عمل ہوتا ہے۔ اور دو پر جگ  
میں جب لوبھ اور حرص اور غرور اور  
فریب بڑھتا ہے تب تم گن کا ظہور  
ہوتا ہے۔ اور جب جھوٹ نندراہینہ  
شوگ۔ موہ۔ خوف۔ دنینتہ۔ کا زور  
ہوتا ہے۔ اسکو کلجگ کہتے ہیں۔

گرہ پوران کی تحریر سے ظاہر ہے کہ گن  
والے ہمتا برہما کی پوجا کرتے ہیں۔

ہنس اڑنے والے جانور کا نام محض تشبیہی  
ہے ورنہ وہ درہل جانور نہیں۔ بلکہ لفظ  
سوپم کا اشارہ ہے جو جگ کا اعلیٰ منتر  
ہے۔ جوگی اسی کو بار بار جپتے ہیں۔

یہ اچھا چا پ کہلاتا ہے۔ چونکہ ہنس  
کا رنگ سفید ہوتا ہے اسلئے وہ سوہم  
شبد سے نسبت دیا گیا ہے۔ اور ہنس  
جھیل میں ہوتا ہے۔ سوہم کا مقام بھی سچ  
ہنس کی چونچ سے دو وہ پانی جدا ہو جاتا  
ہے۔ اسی طرح سوہم سے حیو آتما اور شیر  
جو دو وہ پانی کی طرح ملے ہوئے  
ہیں جدا ہو جاتے ہیں۔ برہما کی استری کا

نام سہرستی ہے جو اوتہم گیان (عرفان) کامل کی دینے والی ہے۔

رجوگن۔ رجنے والے تو سنے نکلا ہو

جس کے لتوی معنی رنگت و خوشی کے ہیں

یہ بشنو کی پوجا کرتے ہیں۔ آج کل شیو کے

اوتار رام چند رجبی اور کرشن جی مانتے

جاتے ہیں۔ اور انہیں کی پوجا ہوتی ہے اور

دونوں کی پوجا میں رجوگن بڑھا جاتا ہے اسی

لیے بشنو کے مندروں میں جھنڈا رایش

اور راک رنگ اور بھوک ہوتے ہیں وہ کسی

دوسرے مندر میں نہیں ہوتے۔

موتوگن کی پوجا کرنے والے روور

کی پوجا کرتے ہیں جسکو ہما دیو اور شیو

بھی کہتے ہیں۔ روور کے معنی رولانے والے

کے ہیں۔ شیو کی نسبت بیان کیا گیا ہے

کہ کیلا س پہاڑ پر رہتا ہے جو کیشو سے

گھرا ہے کنیش جس کے منہ پر ہاتھی کا سر

ہے روور کا متبہتی ہے۔ شیو یعنی روور

ہما کال (موت اعظم ہے) جو ہر چیز کا

ناش کرتا ہے۔ (ماگھ دہوت ۳-۲)

اسلوک) اسکے ہاتھ میں ترسول گلے

میں زنڈ مال ہے یعنی انسانی کھوپری کی

مالا ہے۔ وہ بھوتوں پشاجوں اور

مسان کا افسر ہے (بھاگوت پران ۳

۱۲-۲۲) وہ بھیرو ہے۔ دیوانوں

احقوں کا خدا ہے جسکا لباس ہاتھی کے

چمڑہ کا ہے جیسر خون کے دہے ہیں اور

جنگلی مانج ناچتا ہے جسکو تانڈو کہتے ہیں

(ماگ دہوت ۳۷) مانتی مادھو شیو کی شکتی

کے نام بھی ایسے ہی خوفناک ہیں جیسے

خوفناک روور یعنی شیو کے اوصاف ہیں

یعنی درگا۔ پاربتی۔ کالی۔ چندری

چامونڈی۔ بیرون وغیرہ ان کی

مورتیں نہایت ڈراؤنی بنائی جاتی ہیں۔

شیو کی پرستش دو طرح ہوتی ہے ایک

وکشناکار۔ دوسری باما کار۔ وکشناکار

والے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور

کالی چندری کو مانتے اور باما کار بام مارگی

کہلاتے ہیں۔ وہ پوشیدہ طور پر اپنی

پوجا انجام دیتے ہیں۔ برہنہ عورت کی

شرمگاہ کو پوجتے ہیں۔ شراب پیتے

ہیں گوشت کھاتے ہیں۔ زنا کاری کرتے

ہیں بشنیو کے اوپاسک اکثر لاندہب  
وحشی خونخوار۔ بلیبی۔ نشہ باز دیکھ گئے  
ہیں اور دیکھے جاتے ہیں۔

### بشنوی

یہ لوگ نہ ہندو خیال کیے جاتے  
ہیں نہ مسلمان۔ ضلع میرٹھ علاقہ تحصیل  
موانہ میں یہ لوگ کئی کانوؤں میں رہتے  
ہیں۔ یہ لوگ جہاں تمامی نام پیر کے  
مرید ہیں۔ یہ لوگ جاندار کو آزار نہیں دیتے  
اور کسی غیر مشخص کے ساتھ کھانا نہیں  
کھاتے اور مشرق کی طرف رخ کر کے  
نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کا نام اوبھیکامیل  
عزرائیل۔ جبرائیل۔ محمد ایل وغیرہ  
فرشتوں کا نام لیا کرتے ہیں۔ ان کے  
مردے دفن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سیٹھ  
داناوہ کی طرف بھی بہت ہیں۔

### ہندو قوم اور ہندو مذہب کی تاریخ

(از تاریخ فرشتہ)

ہندو عقیدے میں زمانہ کے چار  
دور ہیں۔ ایک تہجک دوسرا تہجک

تیسرا دواپرجک۔ چوتھا کلجک جسوقت  
کلجک تمام ہوتا ہے۔ پھر از سر نو تہجک  
آتا ہے۔ اور اسی طرح کلجک تک منتہی  
ہوتا ہے۔ غرض کہ دنیا کی حالت ہمیشہ اسی  
طریقہ پر رہتی ہے۔ اسکی ابتدا و انتہا کچھ  
نہیں ہے۔ ایک معتبر کتاب میں نظر سے  
گزر رہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین  
علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آدم سے  
تین ہزار سال پہلے کون تھا؟ فرمایا!  
آدم! اسی طرح اس شخص نے تین مرتبہ  
سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا کہ  
آدم! اس شخص نے خاموش ہو کر سر  
جھکا دیا۔ حضرت ولایت پناہ نے ارشاد  
فرمایا کہ اگر تو مجھ سے تیس ہزار مرتبہ بھی  
پوچھتا کہ آدم سے پہلے کون تھا! تو میں  
یہی جواب دیتا کہ آدم! اس روایت سے  
عالم کی قدامت کے مسئلہ پر روشنی پڑتی  
ہے۔ اور ہندوؤں کے اقوال کو محض  
ڈھکوسلہ نہیں کہا جاسکتا۔ بعض  
قدیم برہمنوں کے اقوال سے ثابت  
ہوتا ہے کہ عالم انستہا ہے۔ اور

حشر و نشر کا دن حق ہے۔ مگر محققین بہن ان اقوال کی تاویلات کرتے ہیں بہ حال سنجگ ستر لاکھ اٹھائیس ہزار سال کا مشہور ہے اور اس دور میں نیا دلوں کے طریقہ اچھے اور درست رہتے ہیں اور وضع و شریعت۔ امیر، غریب سچائی و سچی اور رضائے انہی کے راستہ نہیں جھکتے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ سنجگ میں انسانوں کی طبعی عمر ایک لاکھ برس کی ہوتی ہے۔

اور ترمناجگ کے ایام کا شمار لاکھ ۹۷ ہزار سال ہے۔ اس زمانہ میں تین حصہ مخلوق رہنا ہے انہی کی پیرو ہوگی اور ان لوگوں کی عمر طبعی دس ہزار سال مشہور ہے تیسرا دور واپرجگ ہے۔ اسکی سچائی لاکھ چونسٹھ ہزار سال بتائی جاتی ہے۔ اس زمانہ میں بھی سچائی اور نیک ساری کا دور ہوگا اور اس دور کے لوگوں کی عمر طبعی پانچ سال کی مشہور ہے۔ بابا آدم اور حضرت نوح و عیسیٰ کی عمریں ہزار سال یا اس سے کچھ کم کی بتائی جاتی ہیں۔ اسکو ہندو

بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں چونکہ یہ دور پرجگ کے آخر میں ہوئے ہیں ان کی عمریں اس قدر ہوں گی۔

اور دور چارم یعنی کلجگ کی مدت چار لاکھ دو ہزار سال ہے۔ اس دور میں نیا کی تین حصے مخلوق چھوٹا اور بڑا ہوں ہیں۔ قبلہ ہوگی اور ان لوگوں کی عمر طبعی سو برس کی ہوگی۔ ہر دور کے دنوں کا مضابطہ یہ ہے کہ حیوت کلجگ کے دنوں کی مقدار دو گنی ہو جائے تو دور پرجگ آجائیگا۔ اور حیوت دور پرجگ کی مقدار چار گنی ہو جائے تو ترمناجگ شروع ہوگا اور چار ترمناجگ کی مدت زیادہ ہو جائے تو سرت جگ آجائیگا۔ اس زمانہ میں کلجگ کے ۸۷ سال ختم ہو چکے ہیں۔

اہل ہند اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول پانچ عرصہ پیدا کیے ہیں چار مشہور عرصہ اور ایک پانچواں اسکا ہے اور پھر ایک ہجرت شخص برہما کو پیدا کر کے اسکو پیدائش عالم کی شروعات کا وسیلہ اور سب قرار دیا۔ عرصہ اکاس۔ عام

ہندوؤں کے عقیدہ میں آسمان ہے  
مگر ان کے بعض خاص لوگ اسکی تکذیب  
کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حکماء ہند  
آسمانی وجود کے قائل نہیں ہیں اور یہ  
جو کچھ نظر آتا ہے اسکو ہوا بتاتے ہیں۔  
ستاروں کے متعلق ان کا عقیدہ ہے  
کہ مقدس بزرگان سلف نے اپنی ریاضت  
و عبادات کے ذریعہ یہ نورانی صورت  
اور روحانی پیکر حاصل کیا ہے۔ اور اخلاق  
اچھی و اوصاف نامتناہی سے متصف  
ہو کر ارتقاء کے مدارج طے کر کے ارادۂ  
نفسیہ کے ساتھ عالم علوی میں اُڑتے اور  
سیر کرتے ہیں۔ جو بزرگ انتہائی کمال کے  
درجہ کو پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو بڑے بڑے  
ستارے بن گئے ہیں اور کبھی عالم سفلی  
کی طرف رجعت نہیں کرتے لیکن بعض  
جو اس مرتبہ کمال سے کم درجہ پر ہیں  
اپنی قوت پرواز کے موافق آسمان کی  
بلندی پر صعود کر کے پھر عالم سفلی میں  
واپس آجاتے ہیں۔ پس غفلت کا سبب  
کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے ایک دوسرے

معنی رکھتا ہے۔ اسکی تحقیق انہیں کتابوں  
میں دیکھنی چاہیئے  
برہمن ہذا کے حکم سے انسان کو  
پیدا کر کے چار گروہ پقتسیم کیا۔ برہمن، پتہ  
ویش، شودر۔ پہلے گروہ (برہمن) کو  
ریاضتوں۔ مجاہدوں اور احکام کی دینی  
حفاظت اور مقررہ حدود کو ضبط میں  
لانے کے واسطے عالم معنوی کا پیشوا بنایا  
اور دوسرے گروہ چتر کی کو ریاست اور  
ظاہری حکومت پر مقرر کر کے عالم ظاہری  
کا مقصد اٹھیرایا اور دنیا کے انتظام  
کی باگ ان کے ماتھے میں دی گئی۔ تیسرے  
گروہ ویش کو کاشتکاری اور صنعت  
و حرفت اور تجارت کے لیے معین کیا  
چوتھے گروہ شودر کے ان تمام اقوام کی  
خدمت و اطاعت سپرد کی گئی۔ اور برہمن  
نے ایک کتاب ان سب کے معاد و معاش  
کی اصلاح و تربیت کے لیے تصنیف  
کر کے اسکا نام وید رکھا۔ الہام ربانی  
سے اسکی مجر و عقل نے یہ ایک ایسا قانون  
مرتب کیا جس سے یہ عالم کثرت پھر خلوت

دن کی ہو چکی ہے۔ اور دن کا آخر نصف حصہ شروع ہے۔

(تاریخ فرشتہ کا بیان ختم ہوا)  
میری رائے میں فرشتہ نے جو کچھ لکھا مورخانہ حیثیت سے لکھا ہے اسلئے صرف دنیا کی ابتدا اور انتہا اور اقوام کی تقسیم اس نے بیان کی۔ مگر شکل یہ ہے کہ ہندو مذہب اور ہندو قوم کی نسبت تاریخی شان سے ایک لفظ کا لکھنا بھی نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ مسلمانوں نے اور پھر یورپ والوں نے تاریخ نویسی کا جو معیار مقرر کیا ہے ہندو روایات و حالات اس سے کسی جگہ بھی مطابقت نہیں ہیں۔

### ہندوؤں کے چار گات

ہندوؤں میں چار چیزیں ایسی مانی جاتی ہیں جن کے شروع میں گائے۔ راکٹ گائے ہے۔ دو ستری لنگا ہے۔ تیسری گیتا ہے۔ چوتھے گائے ستری ستر ہے۔ گائے کی تعظیم وہ حد سے زیادہ کرتے ہیں اور ان کا ہر فرقہ خواہ بہمن ہو یا چھتری

وحدت میں شامل ہو جائے۔ اور تمام نسلو قات اور اقوام عالم کا انتظام ہو سکے چنانچہ بہت سے ضوابط اور متعدد مسائل درج کر کے اس کتاب کو الہامی کتاب مشہور کیا تاکہ عوام الناس مطیع و فرمانبردار رہ کر یہ چون و چرا راہِ استقیم پر چلیں۔  
وید میں ایک لاکھ اشلوک ہیں۔ اشلوک چار چرن کا ہوتا ہے۔ اور چرن کم از کم ایک اچھر اور زیادہ سے زیادہ ۲۶ اچھر کا ہوتا ہے۔ اچھر ایک حرف یا وحرث (جنین کا دوسرا ساکن ہوا) کو کہتے ہیں۔ حکمائے ہند متفق ہیں کہ اس عجوبہ الخاقین مصنف وید کی عمر سو برس کی تھی۔ مگر اسکا ایک برس تین ہزار ساٹھ دن کا ہوتا تھا اور ہر دن اس زمانہ کا چار ہزار سال کی برابر ہے۔ اسی طرح ہر رات اتنے ہی دنوں کی برابر ہوتی تھی۔ برہمن حکماء متفق ہیں کہ اس زمانہ تک اکثر برہمن پیدا اور فنا ہو چکے ہیں۔ اور اکثر ثقہ برہمنوں سے سنا گیا ہے کہ موجودہ برہمن ہزاروں برہمن ہیں۔ جبکی عمر پچاس سال اور آٹھ



ولیش ہو یا شودر۔ ہر ایک گائے کی حفاظت و عظمت میں مستحق انجیال ہے۔ البتہ بعض ہندو فرقتے مثلاً چار صلال خود وغیرہ گائے کا گوشت کھا سیتے ہیں۔ لیکن گائے کا اثر اپنی بھی ایسا ہے کہ جب کسی غیر قوم کے خلاف جو گائے کی عزت نہ کرتی ہو گائے کی حفاظت و حمایت کے لیے ہندوؤں کو بلایا جائے تو پھر ہر ہندو ایک میں شریک ہو جاتا ہے خواہ وہ کسی عقیدہ کا ہو۔ اور خواہ وہ چار و صلال خود ہی کیوں نہ ہو۔

ہندو گائے کی محبت میں اس قدر محو کیوں ہیں کہ اسکا پیشاب پیتے ہیں اسکا گوشت مقدس سمجھتے ہیں۔ اور اسکی جان بچانے کے لیے انسانی جان ویدیتہ اذ لے لیتے ہیں۔ اسکو کوئی غیر ہندو سمجھ نہیں سکتا۔ نہ خود ہندو سمجھا سکتے ہیں حالانکہ موجودہ زمانہ میں لاکھوں مضمحلین گائے کی حفاظت کے لیے شائع ہوتے ہیں اور سینکڑوں متحدہ جماعتیں خاص گائے کی حمایت و حفاظت کا کام

کرتے ہی ہیں۔ مگر گائے کی عزت کی بڑی وجہ آج تک کوئی بیان نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ ہاتھ گا ندھی بھی اسکی مذہبی تاویل نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنا یہ انتہا عقیدت گائے کے ساتھ ظاہر کی۔

صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک نہراحتی ہے۔ گائے کے بچھڑے کھیتیں کیاری کے کام آتے ہیں اور گائے کے دودھ سے اور گھی سے پرورش ہوتی ہے۔ مگر یہ وجوہات اقتصادی اور عیشت کی ہیں۔ مذہب کو اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

میرے خیال میں اسکی وجہ محض یہ ہے کہ ہزار ہا سال سے ہندو قوم میں گائے کی عبادت ہوتی آئی ہے۔ اور اب ان کے بچہ بچہ کی رگیں گائے کی محبت سے لگی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بہت لوگ عقلی و لائسل سے گائے کی ضرورت ثابت کرتے ہیں۔ مگر وہ ضرورت مذہبی حیثیت مطلق نہیں رکھتی بلکہ اقتصادی

دلیل بھی کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔  
 گائے اگر دودھ دیتی ہے تو بھینس اس  
 سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ اور اسکے  
 دودھ میں گائے سے زیادہ گھی ہوتا  
 ہے مگر بھینس کی عظمت نہیں کیجاتی۔  
 گائے کے بچھڑے جو کھیتی کے  
 کام آتے ہیں۔ اگر وہ اہل کھیتی کی وجہ  
 عزت ہوتی تو بیلوں کی عزت ہوا کرتی  
 مگر ان میں سے کوئی بات بھی دل کو  
 مطمئن کرنے والی نہیں ہے۔

ہندو غالباً مصر کی طرف سے  
 ہندوستان میں آئے ہیں گائے  
 کی عبادت کا عقیدہ بھی مصر سے ان کے  
 ساتھ آیا ہے جیسا کہ قرآن شریف وغیرہ  
 سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری قوم بیل  
 کی پوجا کیا کرتی تھی۔

بہر حال میری رائے ہے کہ ہزاروں  
 برس کے پُرانے خیال کو اتنی بڑی قوم  
 کے دل سے دور کرنا ممکن نہیں ہے  
 اور کوئی غیر ہندو قوم آسانی سے یہ  
 عقیدہ ہندو قوم کے دل سے نہیں

نکال سکتی۔ اور کوئی عقلی فلسفہ ہندو قوم  
 کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس واسطے  
 مصلحت یہی ہے کہ سب غیر ہندو اقوام  
 گائے کے مسئلہ میں ہندووں پر خاش  
 نہ کریں اور انکوان کے حال پر چھوڑ دیں  
 اور یہ بھی ضروری مصلحت ہے کہ مسلمان  
 اور سب غیر ہندو اقوام گائے کشی ایسے  
 طریقے سے نہ کریں جس سے ہندوؤں  
 کی دل آزاری ہوتی ہو۔

سوائے گائے کے اور کوئی ایسی  
 چیز ہندو مذہب میں نہیں ہے جو تمام  
 ہندو فرقوں کے جذبات میں یکساں  
 جوش یکانگیت پیدا کر سکے۔ اس واسطے  
 گائے چاروں گات میں سب سے  
 بڑا درجہ رکھتی ہے۔

گنگا۔ گائے کے بعد گنگا کا درجہ ہے۔  
 یہ ایک دریا ہے جسکو اکثر بلکہ تمام ہندو  
 فرقے مقدس مانتے ہیں اور اس میں  
 غسل کرنا باعث نجات تصور کرتے ہیں  
 لیکن ہندوؤں کے کمین فرقوں کو  
 گنگا میں نہانے کی اجازت نہیں ہے

اس واسطے وہ گنگا کی عزت تو کرتے ہیں مگر اس کے اندر نہانے کی اجازت نہونے کے سبب انکو خاص وابستگی گنگا کی نسبت نہیں ہے۔ نہ انکے جذبات پر گنگا کے نام سے کوئی اثر ڈالنا ممکن ہے۔

گنگا کی عظمت کیوں کیجاتی ہے اسکی وجہ بھی مذہبی شان سے کوئی ہندو بیان نہیں کر سکتا۔ بس زراعت اور باجی کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں مگر وہ بھی نہیں اقتصاد ہی ہیں۔ خوراک کے دیکھو

گنگا سے بڑے بڑے اور بسیوں میا ہندوستان میں ہیں جن سے زراعت کو فائدہ ہوتا ہے۔

**گیتا** گنگا کے بعد گیتا کا درجہ ہے گیتا سری کرشن جی کے لکچروں کا مجموعہ ہے جس میں فلسفہ حیات اور فلسفہ کائنات کو نہایت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کا بڑا گروہ گیتا کو مانتا ہے اور اسکی پوجا کرتا ہے۔

اگرچہ رامائن کی عظمت بھی لاکھوں کروڑوں ہندوؤں میں کی جاتی ہے

رام چندر جی کے حالات ہیں مگر گیتا کی برابر اسکو مقبولیت حاصل نہیں ہے رامائن محض خوش عقیدہ ہندوؤں میں محبوب ہے، اور گیتا اہل علم اور فلاسفر طبقہ میں بھی مانی جاتی ہے اور خوش عقیدہ عوام میں بھی۔ تاہم بہت سے ہندو ایسے بھی ہیں جن کو گیتا کی عظمت سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض گیتا کو سری کرشن کی کتاب ہی نہیں مانتے۔

**گاستری منتر** یہ ہندوؤں کا کلمہ توحید سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں اسکی بہت عزت ہے اور اس کا ادب اس درجہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ ادنیٰ اور کمین اقوام کو اسکے پڑھنے کی اجازت نہیں ہو۔ بلکہ اسکو اگر کوئی کمین ذات والا پڑھ لے تو اسکے لیے یہ منرا مقرر ہے کہ اسکے حلق میں سونا گرم کر کے ڈال دیا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ گاستری منتر پڑھنے کا صرف برہمن کو حق ہے

چتری۔ ویش۔ شورو نہیں پڑھ سکتے  
مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سوکھا شوروں  
کے سہاروں کے اور فرقے بھی کائتری تہتر  
پڑھ سکتے ہیں۔

میں یہاں اس منتر کو نقل کرتا ہوں  
اور جو مطلب اسکے الفاظ کا حاصل ہوا  
وہ بھی درج کیا جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہو کہ  
اسکے الفاظ میں یا اسکے معنی میں کوئی  
غلطی رہ گئی ہو۔ اگر کوئی مسلمان اسکو یاد  
کرنا چاہے تو کسی واقعہ کا رے تعصب بہن  
سے صحت کرے۔ یہ امید نہیں ہو کہ ہر بہن  
مسلمان کو یہ منتر سکھا سکے جتنا کہ وہ غیر  
متعصب ہو۔ منتر یہ ہے :-

اُوم۔ جھور۔ جھور۔ سووہ۔ تہ۔

سوہی۔ سووہ۔ نیم۔ بھر۔ گو دوسی۔ وہی۔

نہی۔ وہیو۔ یوہ۔ پرچو دیات۔ اُوم۔

معنی لغوی اور شرح کائتری کی یہ ہے :-

اوم۔ اللہ۔ یہ اسم افضل اسماء الہی میں

ہے۔ یعنی اسم ذات ۱۱۔ جھور۔ آسمان اول

یعنی اپنے تابعین کو سب و روغم سے نجات

دیکر سرور دائمی میں رکھتا ہے۔ جھور۔ آسمان

دوم۔ جو تمام مخلوق میں جلوہ گر ہو کر سب کو  
اپنی اپنی راہ پر رکھتا ہے۔ سووہ۔ آسمان سوم  
یعنی ہے تہ یعنی اوس۔ سوہی۔ تہ پیدا  
کنندہ یعنی جو خالق اور عزت کا دینے والا

ہے۔ ورنیم۔ یعنی جو بہت ماننے کے لائق

ہے۔ بھر۔ گو۔ روشنی۔ یعنی جو پاک شکل

ہے۔ وہی۔ روشنی۔ یعنی جو سب

جانوں کا روشن کر دینا والا اور آرام کا دینے

والا ہے۔ وہی۔ یعنی ہم خیال کرتے ہیں

یعنی ہم لوگ اپنے ہمیشہ خلوص عقیدت سے

یقین کر کے مان لیں۔ وہیو۔ یعنی خواجہ

اور دل و عقل تو۔ یعنی جو نہ یعنی ہماری

پرچو دیات۔ جو سب کرے یعنی ہر بانی سے

نسب برے کاموں سے الگ کر کے ہمیشہ

اپنی طرف رکھے۔ اوم۔ اللہ۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ

جو کل مخلوقات میں جلوہ گر ہے۔ اور پرستش

کے قابل ہے۔ اس پیدا کنندہ کا نور سب

جانوں میں جلوہ گر ہے۔ ہم فرمانبردار خلوص

عقیدت سے یقین کرتے ہیں کہ جو ہمارے

حواس خمسہ اور دل و عقل ہی ان کو اپنی

طرف رجوع کرے اللہ

قصہ مختصر ہندو مذہب کے یہ چارگان تھے جیسے کہ سکھوں میں پانچ کاف ہیں جنکو پانچ گائے کہا جاتا ہے۔ ایک کائیں (سہرے بال) دوسرے گنگھا۔ تیسرے کرو (چھوٹی چھری) چوتھے کرڑا (لوہے کا کڑا جو سیدھے ہاتھ کی کلائی میں پہنا جاتا ہے۔ پانچویں کچھ یعنی وہ جانگلیہ جو لباس کے اندر رہتا ہے)

### ہندو اقوام کے خصائل

یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہندوؤں کی چار ذاتیں ہیں۔ ایک برہمن۔ دوسرے چھتری۔ تیسرے ویش۔ چوتھے شودر اور ان کے کاموں کا حال بھی معلوم ہو چکا ہے کہ برہمن علمی اور مذہبی پیشوا ہیں۔ چھتری سپاہی اور حکمران ہیں۔ ویش سوداگر اور صنایع میں مشغول ہیں اور ہندو مت کا رہنما ہیں۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ ہر قوم کی مخصوص خصلتیں کیا کیا ہیں کہ ان کے یہ کتاب ہندو مذہب اور ہندو قوم کی معلومات نہیں کہی جاسکتی۔

برہمن بہت ذہین ہوتے ہیں قدرتی طور سے ان کے خون اور جسم و دماغ میں تیزی اور افسری کے خیالات پائے جاتے ہیں۔

خیرات اور نذر و نیاز کھانسنے کے سبب جو انکو ان کے ماتحت فرقوں سے حاصل ہوتی ہے انکے اندر ذاتی خودداری کا احساس کم ہو گیا ہے اور دوسرے فرقوں کی طرح وہ محنت بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے تاہم ہزاروں برس سے قوم کے مذہبی پیشوا ہوتے آئے ہیں اس واسطے انکے خیالات بلندی ہی کی طرف جاتے ہیں۔ آخر زمانہ میں مشرک اور مشرک کھلے اور پنڈت مالوی اور پنڈت ہوتی لال ہنر اور سرنیدر و ناتھ بنرجی اور سی ہر داس کی شہرت و خدمت ملک نے ثابت کر دیا کہ برہمن عقلی و دماغی قوت میں بہت اعلیٰ ہیں۔ اور ذات پات کے مذہب میں رہیں یا نہ رہیں برہمن ہمیشہ اپنی انسانی لیاقت سے افسری کرتے رہینگے۔

برہمنوں کو نوکری اور تجارت و زراعت کرنیکی سخت ممانعت کی گئی ہے مگر زمانہ کی مجبوریوں سے وہ اب تک یہ سب کام کرتے ہیں تاہم دیکھا جاتا ہے کہ وہ تجارت و زراعت میں خرد ویش سے کمزور ثابت ہوتے ہیں۔

برہمنوں میں اجتماعی قوت بہت کم ہے

وہ قوم کو بہت جلد اور آسانی کے ساتھ اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں مگر آجکل مہاتما گاندھی نے جو ویش فرقہ سے ہیں انکومات کر دیا ہے یعنی ہندو لوگ برہمنوں سے زیادہ مہاتما گاندھی کا کہتا مانتے ہیں۔ برہمنوں میں سازش کرنے کا مادہ بھی بہت ہے وہ خفیہ کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں اپنے راز کو بہت عمدگی کے ساتھ پوشیدہ رکھ سکتے ہیں۔

**چہتری** سپاہیوں اور حکمرانوں کا فرقہ بہت بھولا، بہت سیدھا، بہت شریف مزاج بہت بہادر۔ اس گروہ میں سازش کا مادہ کم ہے۔ کھری اور صاف صاف بات کہتا ہے۔ برہمن قوم کا ادب مذہبی اعتبار سے کرتا ہے مگر حکومت کی حکمت میں جب برہمن دخل دیتے ہیں تو چہتریوں کا کام خراب ہو جاتا ہے کیونکہ چہتری رعایا کی ہمدردی و انصاف میں مذہبی تعصب دخل نہیں ہونے دیتے۔

چہتری امیر ہوں یا غریب بھروسہ قابل ہوتے ہیں۔ بات اور زبان کی پاسداری ان میں بہت ہے اور ہندوؤں میں یہی ایک ایسا فرقہ ہے جسکی خصلتیں انسانی عیوب سے عموماً

پاک ہیں اور کوئی گرفت ان پر نہیں ہو سکتی گو کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ برا یا ہر آدمی میں ہوتی ہیں۔

**ویش** یہ تجارت پیشہ قوم ہے سود خوری اسکا جوہر ہے دولت جمع کرنے میں اسکو خوب مہارت ہوتی ہے۔ ہر قسم کے توڑ جوڑ اور فریب کر سکتی ہے۔ رات دن اسکو روپیہ کی فکر رہتی ہے دوسروں سے مال حاصل کرنے میں بڑی بے رحم ہے۔ ہندو ہوں یا ہندوؤں کے علاوہ کوئی دوسری قوم ہو ویش لوگ سود کے ذریعہ اسکا خون چوس کر اسکو بالکل برباد کر دینے سے کبھی نہیں ڈرتے۔

وہ مذہب کی پابندی بھی دولت کیلئے کرتے ہیں انکی حقد رعایات ہیں انکا حاصل مقصد روپیہ یہودیوں کے سوا دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتا۔ حرص انکی نہیں ہے جتنی ہندوؤں کے ویش فرقہ میں ہے اسواسطے انپر بھروسہ کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ وہ روپیہ کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار کی بھی پروا نہیں کرتے ہیں۔

**ششور** زعم عقل۔ جاہل تو ہم پرستہ جید یا دوسروں کا اثر قبول کر لینے والے غفلان عقل

نوا ہوں سے بھڑک اٹھنے کے قابل بنی پستی  
بیچارگی پر صابر و شاکر اور ہزار ہا سال کی  
غلامی کے سبب خود داری کے منہ پر سے محرم  
وگہ ہیں۔ اگر یہ اعلیٰ ہندوؤں کی غلامی سے  
نزا ہو جائیں تو صدیاں گزرنیکے بعد بھی داری  
ما احسان انہیں شکل پیدا ہوگا۔ بنگال میں ملکوں  
نہو چند صدیاں پہلے مسلمان ہو گئے تھے  
اور اسلام قبول کرنے سے انکو انسانی مساوات  
کی آزادی مل گئی تھی مگر ان تک انہیں غلامی اور  
کے جذبات موجود ہیں اور تقاصد یوں کے بعد بھی انکو  
اعلیٰ انہیں کہہ سکتا کیونکہ انکے خون اور نسل کا اثر  
شاید ہزاروں برس باقی رہے گا۔

چیور کھشا۔ ہندوؤں کے چاروں فرقوں  
میں برہمن اور ویش فرقہ کے لوگ اسل حساب میں  
سب سے زیادہ ہیں چہتری اور شودرا اسکی پر نہیں  
کرتے۔ جن مذہب میں جاندار کی حقارت سب سے  
ضروری سمجھی گئی ہے۔ اور تحقیق کیا جا تو ویش  
فرقہ میں جینی زیادہ ملیں گے اسکی وجہ یہ ہے  
کہ چہتری لوگوں کا کام چونکہ لڑائی ہوا سو پہلے  
وہ خون ریزی سے نہیں گھبراتے۔ چہتری گوشت  
بھی کھاتے ہیں اور شودر بھی چونکہ سب گوشت کھاتے

ہیں اس واسطے چیور کھشا کی انکو کچھ پروا نہیں ہے  
برہمن اگرچہ چیور کھشا میں منسلک ہیں مگر ویش  
فرقہ کی طرح زیادہ تعصبات انہیں نہیں ہے  
کفایت شعاری۔ کفایت شعاری یا  
کنجوسی میں ہندو قوم بہت بدنام ہے مگر برہمن  
چہتری۔ شودر کنجوس اور حد سے زیادہ کفایت  
شعرا نہیں ہوتے صرف ویش فرقہ اس صنعت سے  
منتفع ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ویش فرقہ میں  
سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ تصویر کے  
دوسرے رخ کو دیکھا جائے تو اس فرقہ سے  
ملک کی مالی اور حسابی حالت منجھلی ہوئی ہے  
اور مالیات ہی پر ملکوں کی زندگی منحصر ہے  
ویش فرقہ نہ ہو تو برہمن چہتری اور شودرا قوم  
کی مادی منظم پاش پاش ہو جائے۔

ہندو قوم کی خیر خیرات کا دار مدار بھی  
زیادہ تر اسی تجارت پیشہ فرقہ پر ہے۔ غرض  
قطع نظر مذکورہ برائیوں کے اس فرقہ میں خوبیاں  
بھی بہت سی ہیں اور جسے ہمارا گاندھی جیسے  
بزرگ اس فرقہ میں ظاہر ہوئے ہیں اس فرقہ  
سے تو اسکی عزت ہر اعتبار سے بڑھ گئی ہے۔  
ہندوؤں کی علامتیں۔ ہندو ہونے

کی کئی علامتیں ہیں۔ ایک تلک، دوسرا  
دھوتی پہنے تیسرے چوٹی پہنے چوتھے خنڈیو  
پہنے۔ یہ علامتیں جہانی اور ظاہری ہیں اور  
ایک علامت مڑوہ کا آگ میں جلانا ہے۔

چوٹی اور دھوتی بڑی نشانیاں نہیں  
ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی دھوتیاں باندھتے  
ہیں اور بعض مسلمان پیروں اور بزرگوں کے نام کی  
چوٹیاں بھی بچوں کے سروں پر رکھتے ہیں۔

صرف تلک اور خنڈیو اور مڑوہ کا آگ میں جلانا  
اور خنڈیو نہ کرنا ہندو پن کی خاص علامتیں ہیں  
خنڈیو نہ کرنا نہیں عیسائی بھی انکے شریک حال ہیں  
کیونکہ خنڈیو صرف مسلمانوں اور یونوں کی نشانی ہو  
تلک۔ ہر ہندو فرقے کے تلک علیحدہ علیحدہ

ہوتے ہیں جس سے انکی قومیت اور انکے عقائد کی  
تشخیص ہوتی ہے۔ مثلاً برہمنوں کے تلک عموماً  
سفید صندل کے ہوتے ہیں اور ماتھے پر تین  
لکیریں جوڑان میں کھینچی رہتی ہیں۔ یہ علامت  
ستو گن رتھ گن برہمن کی ہے اور شیو کی پوجا آگ  
ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بہن اکثر بڑی تلک لگاتے ہیں  
کیونکہ ساری راجندر جی اور سری کرشن جی کے  
تلک لگاتے اپنی شان کے خلاف خیال کرتے ہیں

کہ وہ دونوں چتری نسل سے تھے چتری اولیش  
اگر راجندر جی کے ماننے والے ہوں تو ماتھے پر رتھ  
رنگ کے یا اور کسی رنگ کے تین تلک لگاتے تھے کہ طوطی  
میں لگاتے تھے علامت رام بھجن سیتا تین  
بزرگوں کی ہو مگر یہ تلک زیادہ تر مدراس و مایابا  
کے علاقہ میں مروج ہے یا یوپی کے علاقوں میں  
سری کرشن جی کے ماننے والے چتری اور  
ولیش راجندر جی کے ماننے والے چتری لگاتے  
ہیں اور جو لوگ صرف ہنومان جی کی پوجا کرتے ہیں  
لال سینہ رتھ کا ایک ٹیکھا ماتھے پر لگاتے ہیں۔

ولیش لوگ یعنی بنیے لکشمی (دولت) کی پوجا  
کرتے ہیں اور زوروں کی کاٹھیکہ اسکی علامت کیلئے  
لگاتے ہیں۔ یہ چند خاص اور بڑی بڑی علامتیں  
لکھی گئی ہیں ورنہ ہندو قوم اور ہندو مذہب کی  
رنگارنگی پر کچھ لکھنا اور ایک حد مقرر کرنا بالکل ممکن ہے  
چھوٹے ہندو قوم کی خصوصیت تمام دنیا پر  
نرالی ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کا چھو اٹھنا پانی  
نہیں کھاتے پیتے یہاں تک کہ باپ بیٹے سے  
اور بیٹیاں باپ سے چھو کر تپا ہے۔ اور کوئی  
شخص ایک برتن میں شریک ہو کر کسی دوسرے  
کھانا کھا نہیں کھا سکتا یہ بہن لوگ چتریوں کو



اپنے سے کم سمجھتے ہیں اور چتر دیوتیوں کو دلش شوروں کو۔ اسی طرح تینوں فرقے شوروں کو نہایت ذلیل خیال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی شورو کا سایہ کسی اعلیٰ ذات والے ہندو پر پڑ جائے تو اسکو ہٹانا پڑتا ہے اور بغیر غسل کے وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔

اس چھوٹ کی نسبت عقلا کے دو خیال ہیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہندو قوم اسی چھوٹ کے مسئلہ کے سید بن مذہب قرار ہے یہ مسئلہ نہ تو اتنا بکرا وہ یونانی اور اسلامی فاضلین کے اندر جذبات کو نہ فٹا ہو چکی ہو تو دوسرا فرقہ کہتا ہے ہندوؤں کی کمزوری اور قومی پستی کا سبب یہی مسئلہ ہے اور اسی واسطے ہندو بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں۔ ہر دس سال کے بعد جب مہروں شماری ہوتی ہے تو ہندو دس بارہ لاکھ کم ہو جاتے ہیں اور اس کمی کی وجہ یہی ہے کہ ان میں چھوٹ چھپاتا ہے اور اس کے سبب ان کی جسمانی حالت کمزور ہوتی جاتی ہے اور نسل پر اسکا جزا اثر پڑ رہا ہے۔ مگر میں اس فرقہ کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتا میرے خیال میں پہلا فرقہ سچ کہتا ہے۔

ہندو تیرتھ۔ ہندوؤں کا کوئی ایسا مذہبی مقام نہیں ہے جو سب ہندو فرقوں کا مرکز ہو۔ جیسے مسلمانوں کا مکہ ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں کا بیت المقدس ہے۔ ان کے تیرتھ بے شمار ہیں اور بڑے تیرتھوں میں فیصلہ بیت قابل لکھا خط ہے کہ لنگا یا جینا دریا کے نہان کا تعلق اس سے ضرور ہوتا ہے۔ جیسے تھمر ہر دوار۔ بنارس۔ آگہ آباد وغیرہ۔

خدا تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھنے والے غالباً تین تیرتھ بڑے ہیں تیرتھ اس بڑی مقدس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کا جانا بہت ضروری مانا گیا ہو۔ مندر ہر جگہ اور ہر مقام پر ہو سکتا ہو مگر تیرتھ مخصوص مقامات ہی میں ہوتے ہیں۔ ایک تیرتھ ہر دوار ہے۔ یہ مقام رڑکی کے آگے لنگا کے کنارے واقع ہے۔ یہاں صرف گھاس کی سیڑیاں بنی ہوئی ہیں در کوئی ٹھنڈی صورت نہیں ہے راکرچہ لوگوں نے بہت سے مند بنائے ہیں مگر انکا تعلق اصلی تیرتھ سے نہیں ہے ان سیڑیوں کو مہر کی پٹری کہتے ہیں یعنی خدا کی سیڑھی۔ اس مقام پر غسل کرنا باعث نجات خیال کیا جاتا ہے۔ لفظ مہر

بھی اہم ذات ہو۔ صفات کا اس سے تعلق نہیں ہے  
دوسرا تیرتھ کا شئی (بنارس) ہر یہاں  
بھی گنگا جمنائی ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں  
عجل کرنا باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ اس  
تیرتھ کا تعلق شیو یعنی ہما دیو سے ہے جو  
اگرچہ صفات خلق و پرورش و فنا کا مجموعہ مانا  
گیا ہے تاہم اسکی حیثیت ذات و احد بھی جاتی  
ہے۔ یہاں بہت سے ہندو شینواتھ کے پائے  
جاتے ہیں اور ہندو علوم کا بھی یہ مقام  
پرانا مرکز ہے۔

تیسرا تیرتھ گیا ہے۔ یہ بھگلو دریا کے  
کنارے ہے اور بشن جی سے اسکا تعلق ہے  
اور بتایا جا چکا ہے کہ بشن اسم ذات یا ذات بہت  
کا نام ہے۔ اس تیرتھ میں قدم کے نشان بھی ہیں  
جسکا طواف کیا جاتا ہوا یہاں کی زیارت اپنے  
مرے ہوئے بزرگوں کی نجات و مغفرت کیلئے  
کی جاتی ہے۔ الہ آباد کے تیرتھ کو بھی بعض لوگ  
ذاتی تیرتھ کہتے ہیں یعنی صفات انہی سے اسکا  
تعلق نہیں ہے۔ اس شہر میں گنگا جمنی اور  
ایک تیسرا دریا آپس میں ملتے ہیں جس کو  
تیرہ پیتی کہا جاتا ہے اور اس میں نہنا یا آئیں

چلے ہوئے مرووں کی ہڈیاں اور لکھ ڈالنا  
باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔ تین دریاؤں کے  
ملنے اور سنگم کو ست رنج تم تین صفات کا مرکز  
وحدت میں جمع ہونا بیان کیا جاتا ہے۔  
اوتاروں کے تیرتھ۔ بودھیافضل پنا  
میں سری رامنچندرجی کے نام کا تیرتھ ہو نکھرا  
سری کرشن جی کی پیدائش کے سبب تیرتھ ہو  
گوکل ان کی پرورش کا مقام تھا۔ اس واسطے  
تیرتھ ہے۔ ہندو بن انکے ظہور کی جگہ تھی اس واسطے  
تیرتھ ہے۔ دوا کا جو کا کھٹیا وار میں ہر سری کرشن  
جی کی وفات کا مقام ہے اسلئے اسکو تیرتھ سمجھا  
جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور جب قدر مند راور  
تیرتھ ہیں وہ یا تو سورج چاند یا اور ستاروں  
سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی مشہور اوتار سے  
انکی نسبت ہے۔ سو منات کا مشہور مند پنا  
سے تعلق رکھتا تھا۔ سوم چاند کو کہتے ہیں۔  
ہندوؤں کے نام۔ ہندو قوم کے نام  
اسمائے ذات انہی پر بہت کم رکھے جاتے  
ہیں بلکہ سری رامنچندرجی اور سری کرشن  
جی کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں اور زیادہ تر  
سری کرشن ہی کے ناموں پر ہوتے ہیں۔

پوجا کا اتوار ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی بڑی لڑائی کی فتح کا جشن ہے۔

### خاتمہ

ہندوؤں جیسی عظیم الشان اور قدیمی قوم کی نسبت اور اسکے عجیب مذہب کے بارہ میں اس رسالہ کی مختصر باتیں اس قابل

ہرگز نہیں ہیں کہ انکو ہندو قوم یا ہندو مذہب کی معلومات کا جا اسکے تاہم چونکہ مسلمانوں میں اس مضم کے مضامین لکھے نہیں ہیں۔ اس واسطے ان کو یہ سب باتیں نئی معلوم ہونگی اور انکی معلومات کو تھوڑا بہت فائدہ اس رسالہ سے پہنچے گا۔

ایک ہندوؤں کے مذہب کی نسبت صرف اعتراض کرنا والے مسلمانوں نے کچھ رسائل لکھے تھے اور ہندو مذہب کی صرف وہی باتیں قلم بند کی تھیں جن پر اعتراض ہو سکے مگر میں نے یہ رسالہ صرف مسلمانوں کی معلومات کیلئے لکھا ہے جبکہ ہر اعتراض اور مناظرہ اس مقصد و مہمت سے جیسا کہ میں نے شروع کے دیباچہ میں بھی ظاہر کر دیا ہے۔ والسلام من حسن نظامی

اسما کے نام یہ ہیں بشن ہرش ہرنام داس۔ ہندا دیو پرشاد۔ ہرچرن جیش جرن وغیرہ۔ رام چندر جی اور ان کے بھائی کے نام پر بھی نام ہوتے ہیں مثلاً رام چند رام سروپ۔ رام سنگھ۔ بھجن اس ہنومان پرشاد۔

سری کرشن جی کے ناموں کی بیرونی بہت ہی زیادہ کی جاتی ہے مثلاً موہن داس۔ کھنیا لال۔ کرشن پرشاد۔ جگدیش پرشاد۔ جانی داس۔ برج لال۔ گوپال چند کرشن سنگھ وغیرہ۔

جوتش۔ ہندو قوم علم نجوم کو بہت مانتی ہے اور کوئی کام بغیر جوتشی کے حکم اور اجازت کے نہیں کرتی۔ اسکی شادیاں تو جوتش کے حساب سے ہوتی ہیں۔

ہندو تھوار۔ ہندوؤں کے تھوار عموماً موسموں کی تغیرات سے تعلق رکھتے ہیں کسی جنگی فتح کی یادگار میں وہ تھوار منایا جاتا ہے مثلاً رام لیلہ۔ رام چندر جی کی فتح لکھا کی نشانی ہے اور ہولی موسم بہار کی شروعات پر منائی جاتی ہے۔ اور دیوالی دولت کی

## ضمیمہ

ہندو مذہب کی معلومات کا رسالہ چھپ چکا تھا مگر اشاعت کی نوبت نہ آئی تھی کہ میراجی رابا و جانا ہوا۔ اور وہاں کے رسالہ ترقی میں نواب سراین جنگ بہادر کا ایک مضمون "طل مہنود کے فلسفہ" کے متعلق نظر سے گذرا جو اس قابل تھا کہ ہندو مذہب کی معلومات میں شریک کیا جائے۔ اسکے بعد خود نواب سراین جنگ بہادر سے ملنا ہوا اور انھوں نے رسالہ ترقی کے مطبوعہ مضمون کا غیر مطبوعہ بقیہ میری کتاب کے لیے عنایت فرمایا۔ میں ان دونوں مضامین کو یہاں درج کرتا ہوں۔

رسالہ ترقی میں جو مضمون شائع ہوا ہے اس پر ایک حاشیہ رسالہ کے ایڈیٹر صاحب نے اسلامی نقطہ نظر سے لکھا ہے میں اسکو بھی درج کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو غیر مسلم مذاہب کی معلومات حاصل کرنے کی جانب رغبت ہو۔

حسن نظائی

## طل مہنود کا فلسفہ

از نواب سراین جنگ بہادر، ایم، اے

نواب سراین جنگ بہادر، ایم اے۔ صدر المہام پیشی بارگاہ حضور نظام اپنی شخصیت اور شاغل علی کی بدولت ہمارے تدارفہ و تقریفات سے بے نیاز ہیں۔ صدر رجہ ذیل مضمون نا تمام حالت میں اپنی محققانہ و فلسفیانہ شان کے ساتھ رسالہ ذخایر جلد ۴ نمبر ۶ و ۷ میں شائع ہوا ہے اب نواب صاحب موصوفہ نے غایت کرم سے اس کا اہنیہ حصہ ہمیں عنایت فرمایا ہے لیکن تسلسل مطالعہ کے خیال سے اول رسالہ ذخیرہ

سہ پہا منہد "ترقی" کے معانی پر متزل کیا جا رہا ہے۔ اشارہ اللہ تعالیٰ  
آئندہ منہد میں اس کا دوسرا حصہ نذر ناظرین کیا جائیگا۔

علم کلام کا یہ مسلم سلسلہ ہے کہ قبل دعوت کوئی قوم مذہب نہیں ہوتی پھر  
کیا وجہ ہے کہ ہم کسی قوم یا گروہ کو بغیر مذہب رسالت اور اتمام حجت کے  
مستوجب عذاب و عقاب سمجھیں کیونکہ واجب تعالیٰ کا مدبر و مؤثر عالم  
ہذا ثابت و تحقق ہے۔ بلا دعوایا و کائنات و نظم و نسق، مدبر و انتظام بھلائی  
برائی، ہدایت و ضلالت، اسی کے ارادہ و مشیت اور دست قدرت میں ہے  
اس صورت میں وہ قوم جسے خدا کی جانب سے کوئی نبی اور رسول بھیجا  
بھیجا گیا مذہب کیونکر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر قوم و ملک کے لیے کسی  
نہ کسی رہ نما اور ہادی کی ضرورت ہے۔

آیات ذیل:-

(۱) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ۔ ہر قوم کے لیے رسول ہے۔

(۲) وَإِنْ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ أَلَّخَا فِيهَا ذُنُوبًا كَانُوا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ كَافِرِينَ۔ ایسا نہیں ہے  
جس میں کوئی مذہب نبی نبی نہ بھیجا گیا ہو۔

ہمارے اس ایمان کا باعث ہیں کہ ہندو کی کثیر التعداد قومیں ہندوستان  
کی وسیع فکرو، جیسا کہ اجود ہیما میں حضرت شایستہ علیہ السلام کی قسب سے ہو  
رجسکو ہندو رام جی کا سنا وہ بتاتے ہیں اور لکنا میں ابوالیشہ حضرت  
آدم علیہ السلام کا درود ہوا ہو۔ کسی رہ نما اور رسول سے خالی نہیں رہ سکتی  
قرآن مجید میں ایک موقع ہمارا اشارہ ہوا ہے

وَمِنْهُمْ مَّنْ قَعَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّوْ نَقُصُّ عَلَيْكَ  
انہی میں سے بعض اے محمد! ہم نے تجھے بیان کیا اور بعض

ایسے ہیں جن کا قہقہہ ہم نے کچھ سے بیان نہیں کیا۔

اس سے ظاہر ہے کہ ہتیرے بنی ایسے ہیں جن کا حال ہم کو معلوم نہیں ہے ان بزرگوں کی نسبت جو ہندوستان میں ماہ نمائے حق گذرے ہوں جن کی یقین و زہد نمائی، خدا پرستانہ زندگی اور تعلیم و ہدایت ہمیں وصال دے رہی ہو، ہمارا یہ خیال کہ وہ بھی یا پھر نہیں ہیں کسی طرح درست نہیں۔ اسلام کے اکثر علمائے عظام بھی مثلاً حضرت مرزا شہر علی خان جاناں شہید، حضرت قاضی شہداء اللہ پانی پتی و حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، امام چاند بی، لکھنؤی و کرشن جی و غیرہ اقوام ہندو کو انبیائے مبعوثین میں شمار کرتے ہیں اور حضرت میر عبدالرزاق صاحب، بانسوی، مجدد الف ثانی بھی اسکے قائل ہیں کہ ہندو زمین ہندو انوار نبوت سے معمور ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اسلامی روایتوں میں وارد و ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی جبین مبارک پر ودیعت تھا۔ اس طرح گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا طور بھی اذ لا ھند ہی میں ہوا۔ غرض یہ ہے کہ ہندوستان کی ہدایت کیلئے بھی جناب باری نے کچھ بزرگوں کو مبعوث فرمایا ہوگا اور وہ انھوں میں قدسیہ ارباب ناکید و محسوب فی الانبیاء ہو سکتے ہیں۔

گو اقوام ہندو امتداد زمانہ کی وجہ سے اپنی اصلی تعلیم سے دور جا چکے ہوں تاہم موجودہ زمانہ میں انکی سخت ضرورت ہے کہ انکی اصلی تعلیم قدامت کی گرد سے پاک کر کے روشنی میں لائی جائے۔

نواب سر امین جنگ بہادر نے اپنے اس فرض کو جس بخت و جان بانی

سے انجام دیا ہے وہ قابلِ تشکر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نواب صاحب موصوف اس بارہ میں ملک و قوم کو آئندہ بھی اپنی عمدہ تحقیق سے ہنفا بخشے رہیں گے۔  
”مدیر“

ہند میں اگرچہ صد ہا سال سے ہندو مسلمان بود و باش رکھتے ہیں مگر شاذ و نادر ہی ہندو اپنے ہوطن مسلمانوں کے عقائد سے واقف ہونگے۔ دوسری طرف ان مسلمانوں کی بہت ہی کم تعداد ہے جو اپنے ہوطن ہندوؤں کے عقائد میں کسی اچھی بات کا پایا جانے تسلیم کرتے ہیں بلکہ علی العموم تمام قوم کو بت پرست خیال کرتے ہیں۔ اس لاعلمی کا نتیجہ قصبہ جو ہند کے کسی نہ کسی شہر یا قصبہ میں کبھی کبھی ہندو مسلمانوں میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ اس مذہبی فساد کو مٹانے کے طریقوں میں ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے عقائد سے واقف ہونے کی کوشش کریں۔ اس بارہ میں راقم السطور نے اپنے حد تک جو کوشش کی ہے اس کا نتیجہ ایک عزیز و معزز دوست کے ایمان سے مدد پر ناظرین کیا جاتا ہے۔

ہندو کی مذہبی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مذہب دراصل خدائے تعالیٰ (پرہمشور) کی توحید پر مبنی ہے۔ ان کے تمام فرقوں کے علماء کا اتفاق ہولن میں ہے۔  
(۱) خدائی ذات پاک ایک ہے (ایکیم ایوادی ویتیم) وحدۃ لا شریک لہ۔

(۲) اللہ ذات باری کے صفات بے حساب و بیشمار ہیں، چند اولیا و اتقیا (رشی) نے صفات باری (دیوم) کا شمار تینتیس لاکھ تک کیا ہے۔

(۳) لیکن ان میں تین بڑے جامع صفات ہیں جو موجودات عالم (لوگم) کے قیام و نظام کے باعث ہیں۔

(i) خالق (برہما) = پیدا کرنے والا۔

(ii) حافظ (وشنو) = بچانے والا۔ حفاظت کرنے والا۔

(۱۱) مالک (سیوا) = مارنے، جلانے والا۔ سزا، جزا کا مختار۔

(۱۲) ان ہر سہ صفات باری کا طور ایک ایک خاص قوت (شکستی) یعنی ذریعے سے ہوا ہے۔ اور ہوتا ہے۔

(۱۳) خالق (برہما) نے اپنی حکمت (سر سوتی) سے دنیا کو پیدا کیا ہے یعنی خالق میں صفت حکمت مستور ہے۔

(۱۴) حافظ (وشنو) اپنی رحمت (پچھی) کے ذریعے سے دنیا کا محافظ ہے یعنی حافظ کی صفت میں رحمت موجود ہے۔

(۱۵) مالک (سیوا) اپنی قدرت (پاروتی) سے دنیا میں سزا و جزا کا مختار ہے۔ مارتا جلالتا ہے یعنی مالک کی صفت میں قضا و قدر کا طور ہے۔

(خدا کے تعالیٰ = خالق × حکیم × حافظ × رحیم) × (مالک × قادر)

(پرہیزگار = برہما × سر سوتی) (وشنو × پچھی) × (سیوا × پاروتی)

مگر علمائے ہنود نے پہلے اہل اصول (اکیم ایوادی ویتھ) وحدۃ لاشریک لہ کی تعبیر میں اختلاف کیا ہے جبکی صراحت متعاقب کی جائے گی اور انہوں نے دوسرے اصول اکثر ایسے استعارات و تشبیہات کے پیرایہ میں بیان کئے ہیں جن سے یہ غلط فہمی عام طور پر رواج پاگئی ہے کہ ہنود تین خدا (برہما، وشنو، سیوا) کے قائل ہیں اور ہر ایک خدا کے لیے انہوں نے ایک زوجہ (سر سوتی، پچھی، پاروتی) مقرر کر دی ہے اور جس طور سے انہوں نے صفات باری کو علیحدہ علیحدہ مشخص و موسوم کیا ہے اس سے بھی یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ گویا ہنود (۳۳) لاکھ خدا کو مانتے ہیں۔ مگر یہ غلط فہمی ہرگز بجا نہیں ہے کیونکہ اہل عقیدہ جبکی نسبت ان کے تمام علما و فضلاء متفق ہیں وہ فقط اسی قدر ہے کہ خدا کی ذات وحدۃ لاشریک لہ ہے اس کے تین بڑے جامع صفات ہیں جو موجودات عالم کے بانی مبنائی ہیں و ہر ایک



صفت کے طور کا طریقہ جو اس دنیا میں انسان کو محسوس ہوتا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا حکمت والا، اخلاقی رحم والا، حافظ قدرت والا مالک ہے یعنی دوسرے الفاظ میں خدا کے تعالیٰ خالق، حکیم، حافظ رحیم، مالک، متقدر ہے۔

یہاں تک تو انہی بات ہندو میں ان کے تمام علماء کا اتفاق ہے، مگر اس کے بعد اکثر مسائل الہیہ کی نسبت ان میں اختلاف واقع ہوا ہے جس نے ہندو کے مختلف فرقے پیدا کیے ہیں۔ ہر فرقہ ہر مسئلہ کو اپنے طور پر حل کرتا ہے اور دوسرے طریقوں کو روکتا ہے۔ یہ مسائل کب اور کس لیے معرض بحث میں آئے۔ اس کی صراحت ہندو کی مذہبی و اخلاقی تاریخ پر نظر ڈالے بغیر نہیں کیجا سکتی اور تاریخی امور کے محل بیان کی بھی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں فقط تین چار اہم سوالات اور ان کے جوابات کا ذکر کیا جاتا ہے جو علماء نے ہندو کے آپس کے مباحثات و مناظرات پر غور کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جن پر چند موجودہ فرقہ ہائے ہندو کے عقیدوں کا دار و مدار ہے۔

I خدا کے تعالیٰ (پریشور) سے دنیا یعنی موجودات عالم (لوگم) کو کیا اور کیسا تعلق ہے؟ یہ سوال کلہر سنسکرت (اکیمل ایوادی و تیم کے معنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کلہر کا ترجمہ ہم نے اوپر (وحدہ لاشریک الہ) کیا ہے لیکن علماء ہندو نے اس کا لفظی ترجمہ مختلف طور سے کر کے خدا اور دنیا کے باہمی تعلق کے مسئلہ کو تین طور سے طے کیا ہے:-

(۱) سری شنکر اچاریہ نے (دو دو ہزار سال قبل ہند میں واعظ تھے، اس کے لفظی ترجمہ کے ساتھ اس کی تعبیر یوں کی ہے۔

(اکیمل ایوادی و تیم) خدا ایک ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ سوائے خدا کے اور کوئی موجود نہیں۔

لہذا جو موجود ہے وہ خدا ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے۔  
 عالم جسکو ہم دنیا کہتے ہیں وہ اگر موجود ہے تو خدا ہی ہے اور کوئی نہیں۔ خدا  
 عالم ہے۔ اور عالم خدا سے۔ خدا سے دنیا جدا نہیں اور دنیا سے خدا جدا نہیں۔  
 سری شکر اچاریہ اور ان کے معتقدین (وحدت الوجود) کے قائل ہیں  
 یعنی خدا کا موجودات عالم سے الگ ہونا نہیں۔ یہ نہ صرف (بہم اوست) کہتے  
 بلکہ ہرچہ بہت اوست کہتے ہیں۔ اس فرقہ کا نام (ادویتا) دوتی کو ترک کرنے والا  
 فرقہ ہے۔ اس فرقہ والے برہمن (سمارتھا) اور کھی (سائیوا) بھی کہلاتے  
 ہیں جن کے پیشانیوں کے نقشہ کا نمونہ ایسا (ॐ) ہوتا ہے۔ اس فرقہ کی  
 دو شاخیں ہیں ایک جبریہ، دوسرے قدریہ جن کو مسئلہ جبر و قدر میں اختلاف تھا۔  
 (۲) سری رامانجاچاریہ نے (چوٹریا نو سو سال قبل ہند میں واعظ  
 تھے۔ یوں تعبیر کی ہے :-

اکیم ایوا دیویم  
 خدا الگ بغیر دوسرے کے ہے۔

خدا کے سوا اے اگر کوئی دوسرا موجود ہے، تو فقط اسی کا ظور ہے  
 اور کوئی نہیں۔ لہذا جو موجود ہے اور جو ہم کو محسوس ہوتا ہے وہ خدا نہیں لیکن خدا ہے  
 جدا بھی نہیں۔ دنیا اور خدا میں باہمی تعلق مثلاً ایسا ہی ہے جیسا کہ قالب اور روح  
 میں ہے۔ روح سے قالب زندہ ہے اور نشوونما پاتا ہے۔ پھر بھی قالب جدا ہے  
 اور روح الگ ہے۔ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں اسی  
 طرح خدا اور موجودات عالم یعنی دنیا ایک دوسرے سے الگ ہیں اگرچہ خدا بغیر  
 دنیا نہیں اور دنیا بغیر خدا نہیں مگر ہم دنیا کو خدا نہیں کہہ سکتے اور خدا کو دنیا نہیں  
 کہہ سکتے جس طرح روح سے (زندہ) جسم خالی نہیں ہے اسی طرح یہ زندہ موجودات

عالم خدا سے خالی نہیں ہیں۔ خدا دنیا میں مانند روح کے موجود ہے۔  
 صوفی اگر چاہتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے مانند ہوں اور نہ ہوں۔  
 سری رامانجاچاری اور ان کے متقدمین ایک خاص قسم کے وحدت  
 الوجود کے قائل ہیں جس کی ہم نے (غالباً غیر مکمل) صراحت کی ہے۔ یہ فرقہ  
 خدا کا دنیا سے برتر ہونا مانتا ہے۔ اگرچہ خدا کو دنیا سے بالکل جدا نہیں کرتا  
 ہے۔ یہ (ہمہ اوست) اور (ہمہ ازوست) دونوں عقولوں کے معنی ایک سمجھتا  
 ہے۔ اس فرقہ کا نام (دشست او دیتا ہے) جو ایک محدود (دوئی) کا قائل  
 ہے۔ اس فرقہ والے برہمن (روشنوا) کہلاتے ہیں۔ جن کی پیشانیوں کے نقشہ  
 کا نمونہ ایسا (لہا، یا ایسا لہا) ہوتا ہے۔ اس فرقہ کی بھی دو شاخیں جبریت  
 و قدریت ہیں جن کو مسئلہ جبر و قدر میں اختلاف ہے۔

ایک فرقہ اور بھی ہے جس کے بانی سری دلچھا چاریہ ہیں (جو تقریباً  
 پانچ سو سال قبل ہند میں داخل ہوئے) اور جن کے متقدمین بھی ایک خاص قسم کے  
 وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ایک محدود (دوئی) خدا اور دنیا میں مانتے ہیں  
 گویا دنیا مانند روشنی کے ہے۔ اور خدا مانند روشنی دینے والے چراغ  
 کے ہے بغیر چراغ کے روشنی نہیں اور روشنی بغیر چراغ نہیں پھر بھی چراغ  
 الگ ہے اور روشنی الگ ہے۔

آدم کو خدا مت کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں  
 دلچھا چاریہ فرقہ کے اعتقادات اور روشنوا فرقہ کے اعتقادات  
 میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس فرقہ والوں کی پیشانیوں کے نقشہ کا نمونہ  
 ایسا (لا، یا ایسا دن) ہوتا ہوتا ہے۔

(۳) سری مادھوا چاریہ نے جو تقریباً سات سو سال قبل ہند میں داخل ہوئے

یوں تفسیر کی ہے

اکیم ایوا ادی و تیم  
خدا ایک ہے دوسرا خدا نہیں ہے۔

خدا کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔

لہذا موجودات عالم جن کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ خدا کے ساتھ کسی طرح شریک نہیں بلکہ خدا سے بالکل جدا مخلوق ہیں۔ خدا الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ ان دونوں میں فقط خالق و مخلوق کا تعلق ہے اور کچھ نہیں۔

سری مادہ و اچاری اور ان کے متعقدین (وحدت الوجود) کے قائل نہیں ہیں۔ دنیا سے خدا کی ذات برتر اور بالکل جدا سمجھتے ہیں بقولہ (سمہا دوست) کے منکر فقط (سمہا ازوست) کے قائل ہیں۔ اس فرقہ کا نام (دوتیا) ہے جو خدا اور دنیا میں بالکل (دوئی) جدائی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس فرقہ والے یہ بھی (مادہ و) کہلاتے ہیں جن کے پیشانیوں پر تشقہ فقط ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے اور ان کے کنپٹیوں پر اور داہنے بائیں مؤڑھوں پر صندل کے چھاپے رہتے ہیں۔

(۲) خدا کے تین جامع صفات (برہما، شنو، سیوا) مع ان صفات کے جو ان کے لازم و ملزوم ہیں (سرسوتی، لچھی، پاروتی) ان میں کوئی صفت سب سے بڑی ہے یعنی سب سے بڑھ کر انسان کے لئے قابل پرستش ہے؟

اگرچہ مان لیا جاتا ہے کہ فقط خدا اسے تعالیٰ (پریشیر) کی ذات ہی قابل پرستش ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ خدا کی ذات چون جو انسان کے حس و خیال سے بالاتر ہے اسکی پرستش انسان ضعیف العقل سے نہیں ہو سکتی۔ انسان کے لئے پرستش کے واسطے کوئی ایسی شے یا کوئی ایسا مفہوم ہونا چاہیے جو اسکے عقل و فہم میں آ سکتا ہو اس لئے خدا کے صفات جس کا تصور موجودات عالم میں ہے انہیں (پرستش)

انسان کر سکتا ہے اور تمام صفات باری کی یکساں پرستش بھی انسان کے امکان سے باہر ہے۔ لہذا فقط کسی ایک صفت باری کی پرستش ہی انسان سے اچھی طرح ہو سکتی ہے

خدائے تعالیٰ کے لکھو کھا صفات میں سے فقط ایک صفت کی پرستش ہی انسان کر سکتا ہے اور کسی ایک صفت کی پرستش انسان کے واسطے دراصل خدا کی ذات کی پرستش ہے۔ کیونکہ صفت اس کے موصوف سے جدا نہیں ہے اور یہ جدا ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے تین جامع صفات میں سے کوئی صفت ہے جو دنیا میں اچھی طرح ظاہر ہے جس کی پرستش انسان اپنے دل و جان سے کر کے خدائے تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جو پرستش کا مقصود ہے (۱) سائیو فرقہ والے جو ادویتا ہیں (مالک و مقدر) کے صفات کو سب سے بہتر پرستش کے قابل سمجھتے ہیں۔

(۲) ویشنو فرقہ والے جو شست ادویتا ہیں (حافظ رحیم) کے صفات کو سب سے بہتر پرستش کے قابل سمجھتے ہیں۔  
(۳) لائنگائٹ، سکھتا، یہ دو فرقے خالق و حکیم کے صفات کی پرستش کو دوسرے صفات کی پرستش سے بہتر سمجھتے ہیں۔

لنگائٹ خالق کی صفت کو ذکر تصور کرتے ہیں اور سکھتا حکیم کی صفت کو مونس تصور کرتے ہیں۔ صفت مونس کو صفت مذکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہر ایک فرقہ اپنی پرستش میں غلو و مبالغہ کرتا ہے۔ صفت کو چھوڑ کر موصوف یعنی منظر صفت کی پرستش جائز نہ لگتا ہے۔ اس بات سے بُت پرستی کے وجہ سے ہیں یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تمام فروع سے قطع نظر کر کے فقط ہر فرقہ ہندو کے اصول کی صراحت کرتے ہیں اور کوئی اعتراض یا نکتہ چینی اس

تحریر کے مقصد سے خارج ہے۔

زنا رہنے والے ہندو جو ہند میں ہیں ان میں فیصدی (۷۷) سائو افرقہ والے ہیں اور فیصدی (۱۵) ویشنوا فرقہ والے ہیں بقیہ فیصدی (۱۰) دوسرے فرقہ والے ہیں۔

III انسان کو کس قسم کے جوش و خلوص کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی پرستش کرنی چاہیے؟ آدمی سے آدمی کو محبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت ماں بیٹے میں ہوتی ہے۔ دوسری محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے، تیسری محبت مرید و مرشد میں یا شاگرد و استاد میں ہوتی ہے۔ انسان کے لیے خدا کے ساتھ ان تینوں قسم کی محبت کا رکھنا جائز سمجھا گیا ہے لیکن ہر ایک فرقہ ان میں سے ایک قسم کی محبت کو دوسرے دو قسموں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔

IV دنیا میں انسان کے لیے ذریعہ نجات کیا ہے؟ یہاں و نیا سے مراد کل موجودات عالم نہیں ہے۔ نقطہ ہر فرد بشر کا ماحول مراد ہے یعنی وہ دنیا جسکو ہر آدمی اپنے اطراف و جوانب میں محسوس کرتا ہے۔ یہ دنیا ہر آدمی کے خیال عقل و حواس کے فراخ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے۔ علمائے ہندو کے نزدیک ایسی دنیا بے ثبات و ناپائدار و فانی ہے۔ اس دنیا کی جلد لذتیں مٹھن گندم نما جو فروش ہیں جن سے انسان کو خوشی سے زیادہ دکھ درد حاصل ہوتا ہے۔ علی الخصوص جبکہ انسان دنیاوی خواہشات و لذتوں میں مبتلا ہو کر اپنے خدا کو بھول جاتا ہے تو اس سے اس کو جسمانی و روحانی مصرت کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر فرد بشر کے لیے لازم و ضرور ہے کہ اس محسوس دنیا سے جس قدر جلد ہو سکے نجات حاصل کرے۔

(الف) چند ہندو کے نزدیک نجات سے مراد نیست و نابود ہو جانا ہے۔

ان کے عقیدہ میں ہر آدمی کے وفات کے بعد اس کی روح دوسرے قالب میں پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح بار بار مختلف قالبوں میں پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح بار بار مختلف قالبوں میں پیدا ہو کر دنیا کے آفات و مصائب جھیلیں رہتی ہے۔ تاوقتیکہ ہر انسان کی روح نیست و نابود نہ ہو جائے اور بار بار قالب بدل کر دنیا میں آنے سے رُک نہ جائے اس کو نجات حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی نجات ہر منفرد روح کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ (نروانا) نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ غرض (نروانا) حاصل کرنا انسان کے واسطے (نجات) ہے۔

(ب) چند دوسرے ہندو کے نزدیک (نجات) سے مراد ہے انسان کی روح کا خدا سے تعالیٰ کی روح سے مل کر ایک ہو جانا۔ ان کے اعتقاد میں ہر آدمی پر ہمیشہ شری روح کا ایک بہت ہی خفیف سا جزد ہے۔ جو انسان کی پیدائش کے وقت اس کے قالب میں کسی نہ کسی طور سے آجاتا ہے۔ نیک انسان کی روح تو اسکے وفات کے وقت اس کا قالب چھوڑ کر فوراً اپنے اصل یعنی پریشکر کی روح کی طرف رجوع کر کے اس سے مل جاتی ہے لیکن گنہگار انسان کی روح اس کی وفات کے بعد اکثر دوسرے قالبوں میں پیدا ہو کر آفتیں سہتی رہتی ہے اور کبھی بوں ہی بغیر قالب کے بھگتی پھرتی ہے۔ البتہ جب اس کا فرزند یا اور کوئی قریب کا رشتہ دار سخاوت و خیرہ نیک کاموں سے اس کی روح کو ثواب پہنچاتا ہے تو اس وقت وہ روح پریشکر کی روح میں جا مل جاتی ہے اور نجات ہو جاتی ہے۔

الغرض اس دنیا میں انسان کی نجات کے واسطے خواہ اس سے کچھ بھی مراد ہو۔ ہر فرقہ ہندو کے نزدیک (بھگتی) کی ضرورت ہے فقط بھگتی ہی ذلیق نجات ہے لیکن (بھگتی) کے معنوں میں علماء ہندو میں اختلاف واقع ہوا ہے۔

(۱) ایک گروہ کے نزدیک بھگتی سے مراد افعال حسنہ ہے افعال دبی نیک ہیں جو خالصۃً اللہ کیے جائیں۔ جو کام دنیا میں کیا جائے وہ کسی ذاتی یا دنیا کی عرض یا خیال سے نہ کیا جائے بلکہ فقط اللہ کے واسطے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے۔ انسان اس دنیا میں (کر مایوگ) حاصل کرے یعنی (فنائی فعل اللہ) ہو جائے۔

دوسرے گروہ کے نزدیک (بھگتی) سے مراد عشق ہے دنیا میں آدمی ہر انسان و ہر شے کو منظر صفات الہی جان کر اس سے محبت کرے یعنی اس کو اپنے نفس اور اپنے ذات پر ہر امر میں ترجیح دیتا رہے حتیٰ کہ اسکو اس عشق مجازی کی وجہ سے عشق حقیقی حاصل ہو جائے۔ اللہ سے عشق پیدا ہو جائے اس دنیا میں انسان کا مایوگ حاصل کرے یعنی وہ فنائی صفات اللہ ہو جائے۔

(۳) تیسرے گروہ کے نزدیک (بھگتی) سے مراد عرفان ہے دنیا میں انسان کبھی خدا کو نہ بھولے ہر وقت و ہر لمحہ یاد الہی میں مشغول رہے اللہ کی قدرت و دیگر صفات الہی پر غور کر کے خدا کے پہچاننے کی کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ وہ اپنے کو خدا میں دیکھے اور خدا کو اپنے میں دیکھے انسان اس دنیا میں (گیان یوگ) حاصل کرے یعنی (فنائی فعل اللہ) ہو جائے۔

ہر قسم کا یوگ حاصل کرنے کے لیے ہر گروہ ہنود کے ہاں زہد و تقویٰ عبادت اور ریاضت کے جدا گانہ خاص طریقے ہیں جو مرشد مریدوں کو سکھاتے ہیں۔

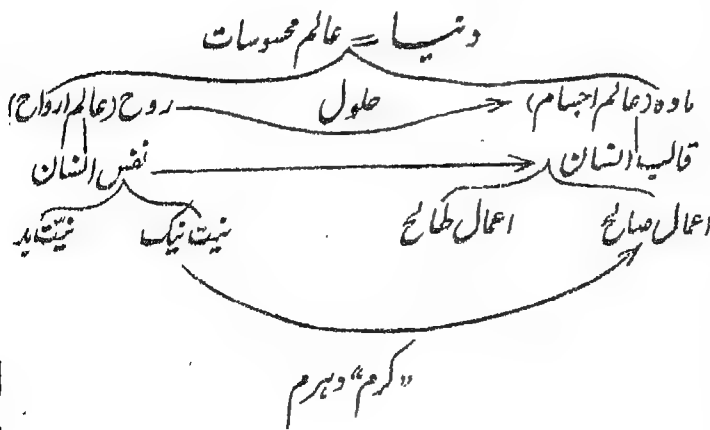
ہنود کی مذہبی کتابوں میں زیادہ تر بحث ذات باری (پریشیر) و حقیقت روح (آتمان) سے ہے لہذا ذات باری کی بحث کے چند اصول و فروع کا خاکہ سابقہ آرٹیکل میں کھینچا گیا ہے جو رسالہ ہذا کے ماہ شعبان کے نمبر میں شائع ہوا ہے اسی کے سلسلہ میں اب حقیقت روح کے چند اصول و فروع کا خاکہ کھینچنے کی کوشش



کی جاتی ہے۔ اسکا بھی حسب سابق مقصد یہی ہے کہ محض تصریح و توضیح کیجائے کسی مضمون کا کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔

علمائے ہنود کے نزدیک دنیا یعنی عالم محسوسات کے دو جزو ہیں جزو اول مادہ ہے جو باعتبار جہتیں ایک ہے لیکن جمادات، نباتات، حیوانات، و انسانات کے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسکو (عالم اجسام) کہتے ہیں جزو ثانی روح ہے جو باعتبار جہتیں ایک ہے مگر مختلف حالتوں میں متفرق اجسام میں حل ہو کر انکی نشوونما کی باعث ہوتی ہے۔ اسکو (عالم ارواح) کہتے ہیں۔ سکاتہ میں سرگلدیشین بوس نے چند خاص آلات کے ذریعہ سے ثابت کر دیا کہ حیوانات و انسانات کے سوا جمادات و نباتات میں بھی ایک مضمون کی روح موجود ہے۔ مگر اس وسیع مضمون کو مختصر و محدود کر سنے کے لیے یہاں روئے سخن صرف انسان و روح انسان کی طرف ہے۔ سہولت کی غرض سے اس مضمون کا خلاہ ایک شجرہ کے طور پر حسب ذیل بتایا جاسکتا ہے۔

اور وہ یہ ہے :-



## تَنَاسُخِ اَرْوَاحِ I

عالم اجسام سے عالم ارواح بالکل جداگانہ ہے اگرچہ دونوں میں اکثر ارتباط و اتحاد رہتا ہے۔ ارواح اپنے عالم سے اجسام میں آکر افراد انسان پیدا کرتی ہیں۔ ہر فرد بشر کی موت کے بعد اس کی روح علی العموم دوسرے جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اپنے عالم میں واپس چلی جاتی ہے۔ روح کو جسم سے کس طرح ارتباط و اتحاد رہتا ہے وہ محض تشبیہات سے ہی بیان کیا جاسکتا ہو۔

(الف) مادہ - مادہ کی شکل اور روح - ان ہر سہ کے باہمی تعلق کی ایک تشبیہ وید کے کتاب چاندوگ میں ایک رشی نے اپنے فرزند کے سوال کے جواب میں بیان کی ہے۔ مادہ مانند پانی کے ہے جو جن شکل کے برتن میں ہے اسکی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روح مانند نمک کے ہے جو پانی میں ڈال دینے سے اس میں ایسا گھل جاتا ہے کہ برتن کے تمام پانی کا مزہ یکساں کھاری رہتا ہے۔ گویا نمک کا ہر ذرہ پانی کے ہر ذرہ کے ساتھ پورے طور سے مل گیا ہے۔ جب ایک عرصہ کے بعد برتن سے پانی بجا رہو کر اڑ جاتا ہے تو نمک جیسا کہ پانی میں گھلنے کے قبل تھا ویسا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ مادہ جب انسان کی شکل میں عیاں ہوتا ہے تو روح اسکے ہر عضو ہر حصہ عضو بلکہ اسکے ہر سالیہ میں کیسا ساری وطاری رہتی ہے۔ مگر جب مادہ شکل انسان کو بدلنے کی طرف مائل ہوتا ہے یعنی جب جسم مرجاتا ہے تو روح جیسی تھی ویسی ہی باقی رہ جاتی ہے۔

(ب) ایک اور تشبیہ یہ ہے کہ جسم مانند بالنسری کے ہے اور اس میں روح مانند بالنسری بجا نیوالے کے سانس کے داخل خارج ہوتی رہتی ہے۔ سانس

ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے خارج ہوئے تک بالشری  
بولتی رہتی ہے بعدہ خاموش ہو جاتی ہو۔ اسی طرح جس عرصہ تک روح جسم میں داخل  
رہتی ہو چنانچہ انسان جاگتا سوتا، کھاتا پیتا، بولتا چلتا رہتا ہے۔ مگر جبوقت  
روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اسکی بول چال بالکل موقوف ہو جاتی ہے۔  
- بالباب و مساز خود گر جفتے، بچو نے من گفتنیہا گفتے  
ہر کہ اواز ہنر بانے شد جدا بے نوا شد گرچہ وارد صد نوا

## II ملالاج ارواح

جب تک روح زندان جسم میں مقید رہتی ہے بمصدق (کل شیء یو جمع  
الی اصلہ) اپنے زندان سے رہا ہو کر اپنے عالم ارواح میں واپس چلے جانے  
کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ روح کی یہی کوشش آزادی ہے جو جسم کے ان جملہ  
حرکات و سکناات کو عیاں کرتی ہے۔ جنکو ہم حیات و زندگی کے آثار سمجھتے  
ہیں۔ غرض علمائے ہنود نہ صرف روح کا وجود جسم سے جدا کا نہ مانتے ہیں بلکہ  
اسکے حلول و اتحاد کے بھی قائل ہیں۔ اُنکے رائے میں روح قدیم ہے حادث  
نہیں۔ کیونکہ اسکا سبداؤ معا و ذات باری سے متعلق ہے۔ ہمہ اوست کہنے  
والے ویدانتیوں کے عقیدہ میں عالم ارواح ایک بحر ذخار ہے جسکے قطرے  
منفرد ارواح ہیں۔

حق بحر حقیقت است و کوشین درو چوں نخب میان آب آب اندر رخ  
اندر ہمہ اوست کہنے والے جگتیوں کے عقیدہ میں عالم ارواح ایک  
قیعہ نور ہے جسکی شعاعیں منفرد ارواح ہیں۔

یار لیلہ! و شرم از شرم، و مچنوا نہست، شمع از داء، و بر تو خود و ہر دور نہست،

لیکن دونوں فرقوں کا اتفاق ہے کہ جب منفرد ارواح اجسام میں گر لیں  
انسان پیدا یا ناپا ہر ہوتی ہیں (انفاس) کہلاتی ہیں۔ ہر نفس انسان کے تین درجے  
یا حالتیں ہیں۔ بھڑا، بھوار، سورگہ۔

(۱) روح کی حالت افضل (بھڑا) نفس حیوانی ہے جبکہ خاصہ (کاما) شہوت  
ہے مثلاً بھوک پیاس وغیرہ جو جسم کے ضروریات نشوونما کو رفع کرتی ہے۔ نفس  
حیوانی کو اہل تصوف کی اصطلاح میں نفس امارہ کہیں گے۔

(۲) روح کی حالت اوسط (بھوار) نفس خودی ہے جبکہ خاصہ (ابھکار)  
ہوا دہوس یعنی ذاتی خواہش ہے جو انسان کو اپنی (سکھ) راحت حاصل کرنے اور  
اپنے کو (دکھ) آفت سے بچانے کی کوشش میں رکھتی ہے۔

یہ وہی نفس ہے جسکو ہر انسان (نفس) اپنی ذات سمجھتا ہے۔ اسی کو  
”میں“ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اپنے تمام اعضاء و افعال، اپنے تمام  
حالات و خصائل میں سے کسی کو بھی ”میں“ نہیں کہتا ہے بلکہ اُن سب کو اپنی  
ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عضو میرا ہے۔ وہ فعل میرا تھا  
میں ایسی حالت میں ہوں۔ میری خصالت ویسی تھی۔ گویا یہ سب اگرچہ اسکی  
ذات سے متعلق ہیں لیکن اس کی ذات اُن سب سے الگ ہے۔ اپنی ذات کے  
انہیں متعلقین سے کام لینے میں (نفسانیت) پیدا کرتا ہے۔ یعنی اپنی ذات کے  
واسطے جذب مغف و دغ حضرت کے افکار و افعال میں مبتلا رہتا ہے جو  
فی الحقیقت اس کے نفس خودی کے ابتکار ہیں۔

اہل تصوف نفس خودی کے ایک ابتکار کو نفس لواہ کہتے ہیں جبکہ وہ  
اپنے کیلئے سے پتھان ہو کر اپنے آپ کو لغت و ملامت کرتا ہے۔ نفس خودی کی  
حالت لواہ اسکو حالت علوی کی طرف مائل کرتی ہے۔

دوسری روح کی حالت علوی (سورگ) نفس لاکوئی ہے جبکہ خامہ (آتمان) برات ہے یعنی تمام کاماواہنکار جملہ شہوات حیوانی و خواہشات نفسانی سے بری یا الگ ہو جاتا۔ اہل نقیصہ کی اصطلاح میں آتمان کو نفس مرطمانہ کہتے ہیں۔

نفس حیوانی کو اپنے آپ کا شعور نہیں رہتا اور اگر رہتا بھی ہے تو اس قدر کم رہتا ہے جو بے شعوری کے مساوی ہوتا ہے۔ گویا ایک گدھا ہے جسکو اپنی ذات کی خبر ہی نہیں اپنے پرانے کی تمیز ہی نہیں فقط پیٹ بھرنے اور پیاس بجھانے کے واسطے مارا مارا پھرتا ہے۔ انسان بھی حیوانیت کی کامیابی میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنی کسی شہوت کو پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس کو اپنی ذات کا شعور نہیں رہتا بخلاف اس کے نفس خودی کو اپنے آپ کا کامل شعور رہتا ہے۔ وہ اپنے پرانے کی اچھی تمیز کر سکتا ہے۔ اسی ذاتی شعور کی وجہ سے وہ اہنکار نفسانیت۔ ذاتی ہوا و ہوس میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ اسکو خود اپنی خوشی و راحت کے سوا کسی دوسرے کے غم و اذیت کی پروا نہ رہتی اور اگر کبھی رہتی بھی ہے تو محض اپنی ذات کے سکھانے کے واسطے رہتی ہے۔ چنانچہ جو انسان اہنکار نفسانیت میں مبتلا رہتا ہے وہ اگرچہ اپنے بال بچوں کی نگہانی حفاظت و پرورش کرتا ہے لیکن محض اپنی ذاتی غرض سے کرتا ہے کیونکہ اگر وہ چین سے نہ رہیں تو خود اسکی ذات کی راحت سکھ میں فرق آتا ہے یا اسکو کسی قسم کی اذیت ہوتی ہے لیکن آتمان نفس لاکوئی ہر ایسی خود غرض۔ نفسانیت و اہنکار سے بری رہتا ہے اسکو اور سے طور سے اپنے آپ کا شعور رہتا ہے اور اپنے پرانے کی تمیز نفس خودی سے بھی زیادہ یوں کرتا ہے کہ دوسروں کے راحت و آرام کو اپنے راحت و خوشی پر ترجیح دیتا ہے۔

ایک فرقہ ہنود کا خیال ہے کہ آتمان نفس لاکوئی وہی ہے جو شہوات حیوانی

(کھانا) اور خواہشات نفسانی (ابھنگار) کو بالکل ترک کر دے بلکہ انکو ماکرہ کا لعدم کر دے۔ اسی غرض سے اس فرقہ کے بعض اشخاص تارک الدنیار سمیٹا سکیں ہو جاتے ہیں۔ شدید ریاضت اور نفس کشی کو بہترین عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اور ایک فرقہ ایسی نفس کشی کو یعنی جسم کو ہر قسم کی آفت میں ڈال کر نفس کے کام اور ابھنگار بالکل ترک کا لعدم کر دینے کو غیر ممکن سمجھتا ہے۔ اس کی رائے میں شہوات و خواہشات نیست و نابود نہیں ہو سکتے۔ انسان سے جو ہمیشہ مع الخطا و النسیا ہے فقط یہی ہو سکتا ہے کہ ہرام میں اپنے ذاتی اغراض و خواہشات کو خدائے تعالیٰ جو نفس کل (پر آتماں) ہے اُس کی مرضی کے تابع کر دے۔ اس فرقہ کے اشخاص تارک الدنیار سمیٹا سکیں نہیں ہوتے بلکہ بھگتی) مرد با خدا ہو کر اسکے خلائق کے بیہودگی کے ہر طرح سے خواہان و جوایاں رہتے ہیں۔ بہر حال سنیا سنی و بھگتی دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ نفس خودی دوسرے دو نفاس (نفس حیوانی و نفس ملکوتی) کے مابین بطور برزخ واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک طرف غایتی حیوانی و دوسری طرف خصوصیات ملکوتی دونوں پائے جاتے ہیں۔ آج کل کے سائنس کی رائے بھی یہی ہے۔ کہ

آدھی زادہ طرفہ معجون است      از نر شہ سمر شہ و نر حیوان  
گر کند بیل این شود کلم نہیں      و کند قعداں شہ و ہزاراں

### III شریہ حیات و ذریعہ نجات

اس تنازعہ ارواح و مدارج انفاس کی ساری بحث کی غایت یہی ہے کہ مذہب کے دو اہم ترین امور کا تعین کیا جائے۔ ایک یہ کہ انسان کی حیات کا ثمرہ (دھرم) کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ حیات کا بہترین ثمرہ یا نیکا طریقہ (دھرم) کیا ہے؟

(۱) ”کرم“ یعنی ثمرہٴ حیات۔ عین حیات یعنی جس عرصہ تک روح قالب میں مقید رہتی ہے دونوں کے باہمی ارتباط و اتحاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف قالب کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دوسری طرف روح کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ بتدریج درجہٴ اسفل سے اوسط اور اوسط سے اعلیٰ کی طرف عروج پاتی ہے۔ یا برعکس اعلیٰ سے درجہٴ اوسط یا اسفل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ کسی انسان کی حیات کے اخیر میں یعنی موت کے وقت جو حالت اس کی روح کی رہتی ہے اُس کو ”ثمرہٴ حیات“ (کرم) کہتے ہیں جیسے جیسے قالب میں روح کی حالت بدلتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ آرام پاتی ہے یا آفتیں سہتی ہے اور موت کے بعد دوسرے اچھے یا برے قالب میں پیدا ہو کر مزید آرام پاتی ہے یا مزید آفتیں جھیلاتی ہے مثلاً اگر زید اپنی عمر بھر اپنی اکاما، شہوتوں کو پورا کرنے میں مصروف رہے تو اس کی روح نفس خودی کے اوسط حالت سے بتدریج نفس حیوانی کی اسفل حالت اختیار کر لے گی۔ اور اسی وجہ سے زید خود اپنی زندگی میں کامل راحت نہیں پاسکے گا۔ اُس کی موت کے بعد اس کی روح کسی بُرے حیوان کے قالب میں پیدا ہو کر مزید آفتوں میں مبتلا رہے گی۔ اگر خالد اپنے (اہنکار) خود غریبوں کو ترک کر کے رفاه عام کے کاموں کا دلدادہ رہے گا تو اس کی روح نفس خودی کے اوسط قالب سے بتدریج ترقی کر کے نفس ملکوتی کی اعلیٰ حالت اختیار کرے گی اور اسی وجہ سے خالد اپنی زندگی میں بھی چین سے رہ سکے گا۔ اور موت کے بعد اس کی روح کسی اچھے انسان کے قالب میں پیدا ہو کر خوش و خرم رہے گی۔ خاص خاص اشخاص جو اختیار و برابر (رشی منی) ہوتے ہیں ان کی روح جو نفس ملکوتی کی اعلیٰ حالت میں رہتی ہے اس سے عروج کر کے الہی اعلیٰ ترین حالت میں آجاتی ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ کسی

دوسرے قالب میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ عالم ارواح میں واپس چلی جاتی ہے وہاں سے پرواز کر کے وصال آتی پاتی ہے۔

(حافظ) ایسے جان عاریت کہ بجا فطریہ سوت روزے خوش بہیم و تسلیم سے کتم غرض انسان کی حیات کا بدترین ثمرہ (کریم) یہ ہے کہ اس کی روح نفس حیوانی کی حالت میں بار بار حیوانوں کے بدترین قالب میں پیدا ہو کر حیوانوں کی ہی زندگی اقسام کے بیخ و عن میں بسر کرے۔ اور حیات کا بدترین ثمرہ (کریم) وہ ہے کہ روح نفس ملکوتی کی حالت میں بار بار اختیار و اہلہ کے قالب میں پیدا ہوتی رہے اور بالآخر عالم ارواح میں چلی جائے پھر عالم اجسام میں نہ آئے بلکہ مزید ترقی کر کے وصال آتی سے مشرف ہو جائے۔

(۲) دھرم یعنی اچھا ثمرہ حیات حاصل کرنے کا طریقہ

اول تو عمل صالح ہے جو (کاما، شہوتوں سے جس قدر ہو سکے بچاؤ اور افراط و تفریط سے پرہیز کرنا ہے۔ ثانیاً نیک نیت جو (ابھکار) خود غرضیوں کو روکتی ہے۔ عمل صالح میں عبادت، ریاضت، سجاوٹ وغیرہ شریک ہیں اور نیک نیت میں دوسروں کی بہبودی کو اپنے آرام و خوشی پر ترجیح دینا شامل ہے لیکن بمصداق (انما الاعمال بالنیات) عمل و نیت تو ام ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ نیت جو نیک و بد ہوتی ہے۔ وہ نفس سے متعلق ہے عمل جو صالح و طالح ہوتا ہے اعضاء کے حرکات و سکنات پر مبنی ہے پس عمل صالح وہی ہے جو نیک نیت سے وقوع میں آئے۔ انسان کی روح عمل صالح سے درجہ اعلیٰ کو پہنچ سکتی ہے اور عمل طالح سے درجہ اسفل کی حیثیتیں چھلکتی ہے۔ لہذا ماکسیت و علیہا ماکتسبت

(احمد حسین امین جٹا)



نواب امین جنگ بہاؤ نے باوجود مسلمان ہونے کے ہندو نفل کے ناسفہ کو بہت عمدگی سے بیان کیا مگر اس مضمون بھی وہی ایک کمی ہے جو میرے مضامین مندرجہ کتاب ہٹا میں ہے کہ الفاظ سنسکرت کے تلفظ اور رسم تحریر میں درستی نہیں معلوم ہوتی اور یہ کمی معمولی نہیں ہے۔ مسلمان جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو ان کی معلومات اور ہوری رہنے کی جیسا تکا کہ وہ الفاظ کا تلفظ ادا نہ کر سکیں۔

نواب امین جنگ ایسے ملک کے رہنے والے ہیں جہاں سنسکرت کے بڑے فاضل موجود ہیں اور وہاں کی ملکی زبانوں میں سنسکرت کے الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں لہذا انہوں نے جس طریقہ سے الفاظ سنسکرت کو لکھا ہے وہ غالباً صحیح ہوگا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جنکی رسم تحریر میرے قلم سے اور طرح ادا ہوئی ہے اور نواب امین جنگ نے اور طریقہ سے لکھا ہے۔ یہ فرق اور تفاوت ہر زبان میں پایا جاتا ہے مثلاً اردو زبان کے بعض الفاظ جن میں قاف کا حرف ہو چڑیا، واسے اسکا تلفظ کاف کہتے ہیں اور حیدر آباد واسے قاف کا تلفظ ج کہتے ہیں اور رخ کا تلفظ قاف کہتے ہیں۔ اگر انکو یہ کہنا ہو کہ قاضی قمر الدین صاحب کو بخار آگیا، تو وہ یوں کہیں گے قاضی قمر الدین صاحب کو بخار آگئی۔ یہی حال عربی زبان کا ہے جو تلفظ مصر والوں کا ہے وہ اہل شام کا نہیں ہے جو شام والوں کا ہے وہ اہل حجاز کا نہیں۔ جو حجاز والوں کا ہے اہل یمن کا نہیں۔ مصر والے ہم کو کاف کہتے ہیں۔ جامع مسجد کو گامع مسکہ کہتے ہیں۔ حجاز والے قاف کو کاف بولتے ہیں۔ ہذا احتی کو ہذا احتی کہتے ہیں۔ اہل شام (دث) کا تلفظ دت کہتے ہیں اور قاف کا تلفظ (الف) مثلاً شائشہ کو تلشہ کہتے ہیں اور ششین کو تیشین قال کو آل نقل کو آل۔ یہی حال سنسکرت کا ہے۔ ہندوستان کے ہر صوبہ میں اسکے الفاظ کا

ملفوظ جدا لکھا نہ ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی مسلمان الفاظ سنسکرت کا تلفظ درست ادا نہ کر سکے تو وہ قلم اہل الزام نہیں ہے۔

یہ تو میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ میں نے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہ ہندو کتابوں اور ہندو اہل علم سے حاصل کر کے لکھا ہے اور اس غلطیوں کا امکان موجود ہے۔ نواب امین جنگ بہادر کی تحریر ایک حد تک غلطیوں سے پاک معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے غالباً انگریزی کتابوں سے اقتباسات کیے ہونگے اور انگریزوں و اہل یورپ نے ہندو مذہب کی تحقیقات ہندوؤں سے زیادہ کی ہے بعض ہندوؤں سے سنا گیا ہے کہ وہ پروفیسر سکسولر کے ترجمہ پر بدکوش رہنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اگر بہت سے ہندو جمع ہو کر وید کا ترجمہ کرتے تو بھی سکسولر سے اچھا نہ کر سکتے۔ مولوی سید علی بلگرامی مرحوم سنسکرت کے بڑے فاضل تھے اور انہیں یہ کمال تھا کہ وہ الفاظ سنسکرت کا تلفظ بھی خوب ادا کرتے تھے۔ ریاست سب پور میں چوہدری نظیر احمد خاں صاحب وکیل سنسکرت کے بڑے فاضل ہیں اور جوقتہ وہ سنسکرت کی عبارتیں پڑھتے ہیں تو ان کے مخالفان آریہ اور ذی علم بہن بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ نوگائوں علاقہ مٹھرا میں اندرا دھتتہ ارتدا کیلئے مسلمانوں کا ایک جلسہ ہوا تھا اس کی کیفیت ایک آریہ نامہ نگار نے آریوں کے مشہور اخبار تیج میں لکھی تھی۔ اس کیفیت میں سب سے زیادہ تعریف چوہدری نظیر احمد صاحب کے صحیح تلفظ سنسکرت اور سب سے زیادہ اچھا سنسکرت کا تلفظ کرتے ہیں۔ قادیانی جماعت کے مولوی عبدالحق صاحب سنسکرت بہت اچھی جانتے ہیں و اسکے صحیح تلفظ میں انہیں کمال ہے۔ بنگال کے مولوی شہید صاحب بھی سنسکرت کے بڑے فاضل مانے جاتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اسکی ڈگری حاصل کی ہے۔ اور بابا فیلیں داس صاحب چتر پوری بھی سنسکرت کے بڑے عالم ہیں۔

آنچل حالات اس قسم کے پیش آ رہے ہیں کہ بہت جلد سینکڑوں بلکہ ہزاروں درمبالہ نہ سمجھا جاسے تو لاکھوں مسلمان سنسکرت زبان اور ہندو مذہب کی حقیقت کو بطریق محال کرینگے کیونکہ ان کو اپنے مذہب اسلام کے تحفظ اور اس کی اشاعت کی ضرورت ہو اور وہ غیر اس معلوم کی پوری نہیں ہو سکتی یہی یہ مختصری کتاب بتدائی شوق کیلئے کام دیکھے گی اسکے بعد ضرورت پڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کو متوجہ کرے گی جو اس کتاب سے بہت بہتر کتابیں تیار کر دینگے۔

### التماس

جن ہندو اور مسلمان اہل علم کو اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے انکی خدمت میں التماس ہے کہ وہ بولت کو آگاہ فرمائیں کہ کتاب کی دوسری اشاعت کے وقت انکی صلاح کر دی جائے۔  
آخر میں میں اپنے برادران طرقت اور ان علم دوست حضرات کا ممنون ہوں جنہوں نے کتاب کی اشاعت سے پہلے انکی معقول تعداد خریدنے اور مفت تقسیم کرنے کی اطلاعیں دیں اور جبکہ سبب اس کتاب کی اشاعت میں آسانی پیدا ہوئی مسلمانوں کی قوم باوجود افلاس و تنہید سستی کے اب تک غیر مذاہب کے علوم کی ترویج کا خیال رکھتی ہے اور خیریت سے زیادہ اس کی اعانت میں خرچ کرنے کو آمادہ رہتی ہے۔ فقط

حسن نظامی - ۵ محرم الحرام ۱۳۴۲ھ

### دوسرا پبلیشن

پورے تین سال کے بعد اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ختم ہوا۔ یہ ایڈیشن دو ہزار کی تعداد میں تیار ہوا تھا۔ اور اس کا بڑا حصہ تبلیغی کام کرنے والوں کو مفت دیا گیا تھا۔ اسپر بھی افسوس ہے کہ تین سال میں ختم ہوا جو مسلمانوں کی ایسی کتاب ہے رغبت کی علامت ہے۔

حسن نظامی - اگست ۱۹۲۷ء

## مصوٰفط حضرت خواجہ حسن نظامی کی تصنیفات

لاہورنی آپ بیتی { سورہ صفی کی کتاب ہے لکھائی چھپائی اچھی، کاغذ اعلیٰ، پہلے آپ بیتی حسن نظامی کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ اب علیحدہ رسالہ کی شکل میں چھپی ہے۔ اس میں مہد، و معاد کی کیفیت، نفس انسانی کے اس کاہر و ظہر میں جلدہ گہرے سے قبل و بعد کے حالات، اسرار روح کی سرگزشت، حضرت انسان کی کن ترانیاں میں کے دولے اور بالآخر بشفاعت خیر البشر بحرقہ حیدر میں غوطہ زن ہو کر قرب ربانی میں فنا ہونے کا تذکرہ ہے۔ قیمت ۲۰ روپے۔

تسکینِ احساس { ضخامت ۴۴ صفحے۔ کاغذ بہت سہولت۔ چھپائی سہولت اس کتاب کے اندر نقیصہ کے پہلے درس کا بیان ہے۔ اور ان تمام پوشیدہ اشغال و اذکار اور مراقبوں کو علانیہ لکھ دیا گئے۔ جس میں سے ہر ایک چیز بارہ بارہ برس کی خدمت کرنے کے بعد بھی مشائخ صوفیہ مشکل سے جانتے ہیں۔ اور جس کے بھی رہا تو صرف کان میں کہتے ہیں۔ اردو زبان میں آج تک کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی ہے جس میں اس قدر اشراف اس رسالہ میں ہمارا گاندہی کی ذات و صفات کے متعلق حضرت خواجہ کاغذ بھی نامہ { صاحب نے ہدایت دلچسپ اور سبق آموز مضامین لکھے ہیں یہ رسالہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے ۴۴ صفحے کاغذ اچھا۔ لکھائی چھپائی اوسط درجہ کی قیمت ۸ روپے۔

حلالِ خورس { ضخامت ۷۸ صفحے۔ لکھائی چھپائی کاغذ اچھا۔ اس کتاب میں خاک و آب کے گئے ہیں جو اس قدر دلچسپ ہیں کہ ایک دفعہ شروع کرنے کے بعد کتاب ہاتھ سے نہ اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ قیمت آٹھ آنہ (۸ روپے)۔

مٹنے کا پتہ: لاہور کن حلقہ مشائخ بک ٹریڈنگ

**سکھ قوم** { صفحات ۵۲ صفحہ کاغذ اور لکھا کی چھپائی اچھی۔ اس کتاب میں سکھ قوم سکھوں کے عقائد کی تفصیل ہے۔ پھر ان کے قومی خصائص کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک مضمون سکھ اور سید کے عداوت سے ہے۔ پھر ست گرو نامک صاحب اور نانکی قوم میں وحدت اور انکھوں والے نامک اور زلفوں والے نامک وغیرہ مضامین ہیں۔ قیمت ۶ ر

**اسلامی توحید** { صفحات ۲۴ صفحہ ۱۔ اس رسالہ میں آیات قرآن مجید اور احادیث کے حوالوں سے غیر ذہاب کی توحید سے اسلامی توحید کو برتر ثابت کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں، عیسائیوں، زرتشتیوں، ہندوؤں اور آریوں کے عقائد توحید کو بھی حوالوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ قیمت ۲ ر ۱۱

**اسلامی رسول** { صفحات ۳۶ صفحہ کاغذ لکھا کی چھپائی سہمی۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اخلاق و حالات جمع کئے گئے ہیں جن سے پڑھنے سے غیر ذہاب کے لوگوں پر آنحضرتؐ کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ قیمت ۳ ر ۱۱

**اسلام کے ضروری عقائد** { ہوں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے بڑا فائدہ ہو گا اور اپنی سکھینہ خاص طور سے اس کو تیار کرایا گیا ہے۔ لکھا کی چھپائی اور کاغذ اچھا قیمت ۵ ر ۱۱

**ہندو کی نعمت** { صفحات ۳۲ صفحہ کاغذ۔ لکھا کی چھپائی اعلیٰ۔ اس رسالہ میں جناب چودہری نورام صاحب کوثری کی لکھی ہوئی نثر نے اور مقبول کر دیا گیا ہے۔ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ ایک ہزار حضرت خواجہ صاحبؒ خدمت تقسیم کی اور برہمنی نظامی احمد آبادی نے اس کا گجراتی ترجمہ چھاپ کر تقسیم کیا۔ قابل دید چیز ہے۔ قیمت چار آنے ۲۔ ۱۱

کارکن ملکہ مشائخ بک ڈپو دہلی



ALL No. { ۲۹۲۴۵ } ACC. NO. ۲۱۳۳۹

AUTHOR سن نظامی خاں

TITLE انیسویں صدی کے ہندوستان

T120 ۲۹۲۴۵

۸۴۲۲ ۲۱۳۳۹

سن نظامی خاں

انیسویں صدی کے ہندوستان

Date	No.	Date	No.
T26.03.01.			
3383			
۲۰۲۰۱۰۷			

CKED AT THE TIME



**MAULANA AZAD LIBRARY**  
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

**RULES:-**

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-book and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.

